

اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی

اسرائیل شحاہ
ٹارٹن میزونسکی

اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی

مصنفین: اسرائیل شحاک / نارٹن میزنسکی

مترجم: محمد احسن بٹ

جمہوری پبلیکیشنز

جمہوری شعوری فکری تحریک

296

س 1-1

اہتمام: فرخ سہیل گوٹیدی

ISBN:969-8455-11-6

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی	○	نام کتاب
اسرائیل شاہاک / نارٹن میزینسکی	○	مصنف
محمد احسن بیٹ	○	مترجم
اگست 2004ء	○	اشاعت
جمہوری پبلیکیشنز لاہور	○	ناشر
حامی حنیف پرنٹرز، لاہور	○	پرنٹرز

99-... جے ایچ ٹاؤن - لاہور

14980

© Israel Shahak and Norton Mezvinsky 1999. JWEISH FUNDAMENTALISM IN ISRAEL. First Published by Pluto Press, London 1999. This translation is published by arrangement with Pluto Press London. UK.

August 2004, Jumhoori Publications Pakistan

قیمت -/250 روپے

اس کتاب کے کسی بھی حصے کی کپی میں دوبارہ اشاعت کی اجازت نہیں ہے۔ باقاعدہ قانونی معاہدے کے تحت جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ کتاب پر ریویو، تبصرہ یا حوالہ دینے کے لیے پیشتر سے قلم ازیں اجازت ضروری ہے بصورت دیگر پبلشر قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہے۔

جمہوری پبلیکیشنز

9 اشجر بلڈنگ نیلا گنبد لاہور۔ پی او بکس نمبر 6283 لاہور کینٹ

Ph # 042-7212437 Fax # 042-6670001

E-mail: Jumhoori@hotmail.com

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فہرست

- اسرائیل کے تضادات 5 فرخ سہیل کوندی
- یہودی بنیاد پرستی اور امن کا مستقبل 7 محمد احسن بٹ
- اردو ترجمے کے لیے خصوصی طور پر لکھا گیا تعارف 9 نارن میزنسکی
- پیش لفظ 19
- اہم اصطلاحات اور ان کے معانی 25
- تعارف 34
- پہلا باب
- یہودی معاشرے میں یہودی بنیاد پرستی 39
- دوسرا باب
- اسرائیل میں ہیریڈیم کا ابھار 58
- تیسرا باب
- دو بڑے ہیریڈی گروپ 78

چوتھا باب

89..... قومی مذہبی پارٹی اور مذہبی آبادکار

پانچواں باب

112..... کش ایسٹونم کی بستیوں کی نوعیت

چھٹا باب

129..... باروک گولڈسٹائن کی حقیقی اہمیت

ساتواں باب

145..... راہن کے قتل کا مذہبی پس منظر

176..... کتابیات اور متعلقہ معاملات پر نوٹ

اسرائیل کے تضادات

90 کی دہائی کے آغاز پر مغرب نے عالمی سیاسی حوالے سے جس بحث کا آغاز کیا وہ اسلامی بنیاد پرستی تھی۔ اور اسلامی بنیاد پرستی کو ”مہذب دنیا“ کا سب سے بڑا خطرہ قرار دیا گیا۔ مغربی پالیسی سازوں اور ذرائع ابلاغ نے یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ مغرب کی جمہوریتیں اس بنیاد پرستی کی زد میں ہیں بلکہ وہ اپنے عوام کو یہاں تک باور کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ اسلام نام ہی تشدد اور خون خرابے کا ہے جبکہ وہ اپنے عوام کو یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے (مغربی حکمرانوں) نے کس طرح اسلامی دنیا کے انتہا پسندوں کو ”کیونسٹ بھوت“ کے خلاف اپنے سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ دینے کے لیے استعمال کیا۔ اگر تاریخ کا غیر جانبدار مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ یہودی مذہب کے بڑے بڑے پیشواؤں نے کس طرح دنیا میں تاریخ کے مختلف ادوار میں رجعت پسندی، نسل پرستی کا پرچار کیا ہے۔ یہودی انتہا پسندوں نے مختلف ادوار میں بنیاد پرستی کے جو مظاہرے کیے ہیں شاید ہی دنیا کے دوسرے مذاہب کے پیشواؤں نے ایسی انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ انتہا پسند یہودیوں نے انسانی تاریخ میں مذہبی بنیاد پرستی کی بنیاد رکھی تو غلط نہ ہوگا۔ اور آخر کار اس مذہبی بنیاد پرستی کی بنیاد پر ہی فلسطین کی عرب سرزمین پر یوکرائن، روس، پولینڈ، جرمنی اور دنیا بھر سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے مذہبی نسل پرست ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کو برطانیہ، فرانس اور امریکہ کے لبرل حکمرانوں نے اپنی سیاسی قوت کی بنا پر جنم دیا۔ اسرائیل کے اندر سماجی حالات کیا ہیں؟ اس کے بارے میں مغربی یا اسلامی ممالک میں کوئی زیادہ خبر نہیں۔ اسلامی ممالک میں جذباتی رائے ہے اور مغربی ممالک میں یہودیوں کے ساتھ

Beloved Bahy کا برتاؤ برتا جاتا ہے۔

زیر نظر کتاب ان حقائق کو بے نقاب کرتی ہے جو اسرائیل کی ریاست کے اندر موجود ہیں۔ اور ان حقائق کو بے نقاب کرنے کا سہرا دو انسان دوست یہودی دانشوروں کو جاتا ہے۔ جنہوں نے غیر جانبدارانہ انداز میں اس کتاب میں یہودی بنیاد پرستی کو بے نقاب کیا ہے۔

یہ کتاب پاکستان میں اردو قارئین کے لیے معلومات میں ایک بڑا اضافہ ثابت ہوگی۔

فرخ سہیل گوٹسندی

15 مارچ 2004ء

یہودی بنیاد پرستی اور امن کا مستقبل

نوع انسان تاریخ کے موجودہ نازک ترین مرحلے میں جس سب سے سنگین خطرے سے دوچار ہے، وہ مشرق وسطیٰ میں ہر امن جمہوری تبدیلی کا مرحلہ ہے۔ اسرائیل اس خطے کا ایک ایسا اہم ترین ملک ہے، جس کے پاس نظریاتی بنیادوں پر تربیت یافتہ فوج، نہایت منظم انتظامی ڈھانچہ اور سب سے بڑھ کر وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی بھی اپنے عروج پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ذمہ دار اقوام اسرائیل میں روشن خیالی اور جدیدیت کی اساس پر استوار جمہوری نظام کے قیام و استحکام کی خواہش مند ہیں تاکہ دنیا کسی بڑی تباہی — ایٹمی جنگ — سے محفوظ رہے۔

زیر نظر کتاب ”اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی“ دو یہودی سکالروں نے لکھی ہے، جس کا اردو ترجمہ معروف پاکستانی انسان دوست سیاستدان اور امن تحریک کے بین الاقوامی ایکٹوسٹ فرخ سہیل گوئندی اپنے ادارے ”جمہوری پبلیکیشنز“ کے تحت شائع کر رہے ہیں۔ وہ اس سے قبل متحدہ اہم کتابیں اردو میں ترجمہ کروا کر شائع کر چکے ہیں، جن میں مہاتیر محمد کی کتاب ”ایشیا کا مقدمہ“ اور ناؤم چومسکی کی کتاب ”سرکش ریاستیں“ قابل ذکر ہیں۔ زیر نظر کتاب اردو قارئین کی معلومات میں یقیناً بیش قدر اضافے کرے گی۔ فاضل مصنفین نے عبرانی ماخذات کی بنیاد پر ثابت کیا ہے کہ اسرائیل میں موجود یہودی بنیاد پرستی ایک قدیم تاریخی مظہر کا تازہ ظہور ہے۔ انہوں نے اسرائیلی یہودیوں کے مختلف مذہبی

اور سیاسی دھڑوں کا بھی تفصیلی تجزیہ کیا ہے اور ان کے اختلافات کی نظریاتی و تاریخی بنیادوں کو واضح کیا ہے۔

ہمیں امید ہے کہ ہمارے علم دوست قارئین ہماری اس کاوش کو سراہیں گے اور امن کے مستقبل کو لاحق خطرات دور کرنے کی عالمی کوششوں میں مقدور بھر شرکت کریں گے۔

محمد احسن بٹ

مارچ 2004ء

اردو ترجمے کے لیے خصوصی طور پر لکھا گیا تعارف

میرے ساتھی مصنف اور اچھے دوست اسرائیل شحاک 3 جولائی 2001ء کو وفات پا گئے تھے لہذا میں زیرِ نظر تعارف ان کی مدد اور بہتر مشوروں کے بغیر لکھ رہا ہوں۔ اسرائیل شحاک ایک با علم انسان اور انتہائی ذہین سکالر تھے۔ وہ زیرِ نظر کتاب کے موضوع کے بارے میں عمیق علم کے حامل تھے۔ ایک انسان دوست اور انسانی حقوق کے کارکن ہونے کی حیثیت سے وہ، اپنے خیال کے مطابق، ریاست اسرائیل اور اسرائیلی یہودی معاشرے کے منفی پہلوؤں پر تنقید کرنے کو ایک عظیم ذمہ داری تصور کرتے تھے، کیونکہ وہ ان دونوں سے محبت کرتے تھے۔ ایڈورڈ سعید نے اسرائیل شحاک کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ ”معاصر مشرق وسطیٰ کے سب سے زیادہ اہم فرد“ ہیں۔ تاؤم چومسکی انہیں ”غیر معمولی بصیرت اور عمیق علم کا حامل ایک ممتاز ترین سکالر“ کہتے تھے۔ میں یہ اضافہ شدہ تعارف اسرائیل شحاک کے نام کرتا ہوں۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو اس تعارف میں ٹھوس اضافے کرتے۔

اسرائیل شحاک اور میں نے جرمن علمی جریڈے ویلٹرینڈز (Welttrends) میں فروری 2001ء میں ”اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی: حال اور مستقبل“ کے عنوان سے شائع ہونے والے اپنے مضمون میں جو کچھ لکھا تھا، وہ آج بھی سچ ہے یعنی یہ کہ بین الاقوامی نیوز میڈیا ریاست اسرائیل کے حوالے سے بنیادی حقائق کو باقاعدگی سے نظر انداز کر رہا ہے، وہ اس کے جامع تجزیے نہیں کرتا اور یوں بے حد گمراہ کن ہے۔ یہودی بنیاد پرستی کے حوالے سے رپورٹنگ اور تبصروں کے ضمن میں تو یہ بات بالخصوص اہم ہے۔ مرکزی ذرائع ابلاغ میں بنیاد پرستوں کے نظریات و تصورات ہمیشہ ان کے دشمنوں کے توسط سے دیئے جاتے ہیں۔ زیادہ قابلِ تنقید امر یہ ہے کہ یہودی بنیاد پرستی کے حوالے سے معلومات اب بھی بہت کم دی جاتی ہیں۔ ریاست اسرائیل کے باہر زیادہ تر لوگ یہودیت کے کسی پہلو اور/یا نیک رویوں پر تنقید کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پر سامیت دشمن

ہونے کا الزام نہ لگادیا جائے۔ تاہم ریاست اسرائیل کے اندر صورت حال مختلف ہے۔ اسرائیلی عبرانی پولیس میں یہودیت پر خوب تنقید کی جاتی ہے۔ اگر اس تنقید کا ترجمہ اسرائیل کے باہر شائع ہو تو یقینی طور پر اسے سامیت دشمن تنقید تصور کیا جائے گا۔ یہودیوں کے درمیان مذہبی تفریق اسرائیل میں سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا موضوع ہے۔

1985ء سے 2000ء کے درمیان عرصے میں دو سماجی رجحانات نے اسرائیلی یہودی معاشرے میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ ان رجحانات اور ان کے تحت پیدا ہونے والی دھڑے بندی نے یہودی بنیاد پرستی پر اثر ڈالا ہے۔ پہلے رجحان کو شاید غلط طور پر بیان کرتے ہوئے عرب اسرائیلی تنازعے کے ایک حل اور دیرپا امن کی بہت سے یہودیوں کی خواہش قرار دیا گیا تھا۔ یہ خواہش جنگ کے خدشے سے خالی ایک صورت حال تخلیق کرنے کی غرض سے کچھ خاص رعایتیں دینے کی تھی۔ اسرائیل نے اوسلو پروسیس کے تحت، 1967ء سے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں سے کچھ علاقوں سے فوجیں نکال لیں اور فلسطینیوں کو حاکمیت اعلیٰ تو نہیں دی تاہم زیادہ خود مختاری دے دی۔ اس اخلاک کے بعد زیادہ اسرائیلی یہودیوں نے فلسطینی قومی اتھارٹی اور ایک فلسطینی ریاست کی ضرورت کو تسلیم کر لیا۔ اس کا ایک رد عمل رونما ہوا، کیونکہ اکثر اسرائیلی یہودی شاونیت پسند ہیں، وہ یہودی قوت کی نمائش پر فخر محسوس کرتے ہیں اور اسے صدیوں پر محیط یہودی ذلت کی حلافی تصور کرتے ہیں۔ ان شاونیت پسندوں نے اس تبدیلی کو قومی تذلیل تصور کیا۔ مذہبی جنونیوں یعنی یہودی بنیاد پرستوں نے تو اس تبدیلی کو خدا کی توہین تصور کیا۔ وہ نہ صرف عرب دشمنوں بلکہ یہودی غداروں کے خلاف زیادہ مشتعل ہو گئے، جن پر انہوں نے قومی ارادے کو کمزور کرنے کا الزام لگایا۔ ان احساسات کے حامل لوگوں نے ہی یکال امیر کو وزیر اعظم رابین کو قتل کرنے اور ہاروک گولڈسٹائن کو بھر و ن میں خون کی ہولی کھیلنے پر اکسایا تھا۔ 1992ء اور 1996ء کے انتخابی نتائج کے موازنے سے پتا چلتا ہے کہ مزید رعاہیں کی مخالفت کرنے والے اسرائیلی یہودیوں کا تناسب مسلسل بڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر 1992ء کے انتخابات میں کنیسٹ کے 61 اراکین اوسلو پروسیس کے حامی تھے۔ 1999ء کے انتخاب میں بنین یاہو کی جگہ ہارک کے وزیر اعظم بننے کے باوجود یہ تعداد گھٹ کر 46 ہو گئی۔ ہارک کو اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے دائیں بازو کی پارٹیوں کے ساتھ معاہدے کرتے پڑے۔ اس سلسلے میں اس نے دو بنیاد پرست پارٹیوں کا سہارا دیا جو عوامی کنیسٹ کی 17 نشستوں والی شاس اور کنیسٹ کی 5 نشستوں والی یہادوت ہاتورہ۔ عموماً صرف یکمی دونوں ہیریڈی پارٹیاں مذہبی معاملات میں دلچسپی لیتی رہی ہیں اور اگر ان معاملات پر ان کی خواہشات پوری کر دی جائیں تو یہ تقریباً ہر خارجہ اور یا محاشی پالیسی کو قبول کرنے پر تیار ہوتی ہیں۔ قومی مذہبی پارٹی (NRP)، جس نے 1999ء کے انتخابات میں کنیسٹ کی 6 نشستیں حاصل کیں، مغربی کنارے کے مذہبی آبادکاروں کو سب پر فوقیت دیتی ہے۔

دوسرا رجحان اسرائیلی یہودی معاشرے کے زیادہ جدید ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسرائیل 1985ء سے 2000ء کے درمیانی عرصے میں ایک ملک کی حیثیت سے زیادہ امیر ہوا ہے۔ اس کا بڑی حد تک سبب جدید کمپیوٹر انڈسٹری، ٹیکنالوجیوں کو اپنانا تھا۔ امیر لوگوں نے یورپی اور امریکی طرزِ حیات اپنالیا۔ بہت سے اسرائیلی یہودی مشرقی ایشیائی، خصوصاً انڈیا اور تھائی لینڈ کے طرزِ حیات سے متاثر ہوئے۔ اس سبب کا نتیجہ نئے طرز کے لباس اور موسیقی کی تحسین کی صورت میں نکلا نیز بہت سے اسرائیلی یہودیوں کی جنسی عادات میں تبدیلیاں آ گئیں۔ اس کی ایک اور علامت یہ تھی کہ زیادہ یہودیوں نے ربی کے ذریعے شادی کرنے کو رد کر دیا، جو کہ یہودیت کی خلاف ورزی تھی۔ نئے طرزِ حیات کو اپنانے والے اسرائیلی یہودی شعوری طور پر زیادہ سیکولر اور اکثر اوقات مذہب دشمن بن گئے۔ اس کا ایک ثبوت شیونٹی پارٹی کا ظہور اور کامیابیاں ہیں۔ یہ پارٹی ہیریڈی پارٹیوں کی بالعموم اور ریبوں کی بالخصوص اصولی مخالفت کرتی ہے۔ 1999ء کے انتخابات میں شیونٹی نے کنیسٹ کی چھ نشستیں جیتیں۔

غریب طبقوں سے تعلق رکھنے والے اور روایتی طور پر مذہبی اسرائیلی یہودیوں نے عوامی مقبولیت رکھنے والے ریبوں کی تقریروں سے متاثر ہو کر نہ صرف واضح تبدیلیوں کو قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے ان کے حوالے سے شدید نفرت کا اظہار کیا۔ پرانا سماجی تنازعہ زیادہ پیچیدہ معاملات کے ساتھ ساتھ معمولی معاملات پر بھی شروع ہو گیا۔ مثال کے طور پر کنیسٹ کے ہم جنس پرستی کے فروغ پر فکر مند بنیاد پرست اراکین نے مرد و عورت ہم جنس پرستوں کا موازنہ جانوروں کے ساتھ کیا اور عہد کیا کہ ”جب ہم اقتدار میں آئیں گے“ تو وہ ان کا لازمی نفسیاتی علاج کروائیں گے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ یہودی بنیاد پرستوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جن سرزکوں اور گلیوں میں ان کے گھر اور سینا گورگ ہیں، انہیں سب کے دن بند کر دیا جانا چاہیے۔ میونسپل اور ریاستی حکام سیاسی وجوہات کے تحت اور ہیریڈی فسادات کے ڈر سے اکثر ایسے مطالبات تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس قبولیت پر سیکولر یہودیوں نے رد عمل ظاہر کیا ہے اور یہودیوں کے مابین جھگڑے وقوع پذیر ہوئے ہیں۔

جدیدیت پذیری کے رجحان اور اس کی مخالفت سے ابھرنے والی کشش سے بنیاد پرستوں کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ وہ تھمر رہے ہیں اور یکساں اصولوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس ان کے سیکولر مخالفین مختلف نکتہ ہائے نظر کی وجہ سے منقسم ہیں۔ مزید برآں اکیسویں صدی میں بھی ایسے غیر بنیاد پرست یہودی موجود ہیں جو تو یہودی ماضی کے احترام میں بنیاد پرستوں کی تائید و حمایت کر رہے ہیں یا اس وجہ سے کہ ان کا خیال ہے اوسلو میں عمل بنیاد پرستوں کی مدد سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ 28 ستمبر 2000ء اور اشغاضہ ثانی کے آغاز کے بعد اس رجحان میں کافی تبدیلی آئی ہے۔

1985ء سے اسرائیلی یہودی معاشرے میں امیر اور غریب کے درمیان خلا چھید کی بڑھانے والا ایک اضافی عامل رہا ہے۔ اسرائیل کے بیشتر امیر یہودی سیکولر رہے ہیں (اور اب بھی ہیں) اس حقیقت کی وجہ سے بھی

غریب یہودیوں میں بنیاد پرستی کو فروغ ملا ہے۔ 1990ء کے سارے عشرے کے دوران یہ یقین عام تھا کہ اوسلو معاہدے کی بنیاد پر ہونے والا امن اوسط آمدنی والے طبقے کو تھوڑا فائدہ پہنچائے گا اور غریبوں کو مزید غریب کر دے گا۔ اس یقین کی بنیاد یہ حقیقت تھی کہ اسرائیل میں کم سے کم اجرت عرب ملکوں سے بہت زیادہ ہے۔ اجرتوں کے اس فرق کی وجہ سے بہت سی اسرائیلی کمپنیوں نے غریب اسرائیلی شہروں میں قائم فیکٹریاں بند کر کے انہیں اردن یا مصر میں منتقل کر دیا ہے، جہاں اجرتیں کم سے کم اسرائیلی اجرتوں سے 10 سے لے کر 70 فیصد تک کم ہیں۔ 2000ء سے پہلے اردن اور مصر کے ساتھ ہونے والے امن معاہدوں نے اسرائیلی غریبوں کو زیادہ غریب بنادیا تھا۔ چنانچہ اوسلو امن معاہدے کی مخالفت امیروں کے مقابلے میں غریب اسرائیلی یہودی زیادہ کر رہے ہیں، جو کہ قابل فہم امر ہے۔ بے شمار ریہوں نے اوسلو امن معاہدے کو امیر یہودیوں میں یہودیت پر ایمان کی کمی کا نتیجہ قرار دیا ہے اور یوں غریبوں میں یہودی بنیاد پرستی کی حمایت پیدا کر لی ہے۔

اوسلو معاہدے کے بیشتر حامیوں کا اصرار ہے کہ یہ معاہدہ تمام موجودہ مسائل کو حل کر دے گا۔ اس کے حامی لوگ اہم حقائق کا یا تو انکار کر دیتے ہیں یا انہیں چھپا دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اسلامی بنیاد پرستی کا وجود اور فلسطین کے حوالے سے اس کے تصورات تھے۔ شامی سکا لرمادق۔ جے۔ الا عظم نے اپنے مضمون "The View From Damascus" میں اس ایقان کا اظہار کیا تھا۔ یہ مضمون نیویارک ریویو آف بکس کے 15 جون 2000ء کے شمارے میں شائع ہوا تھا۔ اس نے لکھا کہ "فلسطین ایک وقف یعنی مذہبی مقاصد کے لیے مختص علاقہ ہے، جسے اللہ نے مستقل طور پر مسلم امہ کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ اس منطق کی رو سے اللہ نے فلسطین مسلم امہ کو دے دیا ہے اور کوئی شخص، حکومت یا نسل اس پر قبضہ نہیں کر سکتی۔" یہ ایقان ارض اسرائیل کے حوالے سے یہودی بنیاد پرستوں کے ایقان کے مساوی ہے۔ جو لوگ معروف عبرانی اخبارات پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ فلسطینیوں میں یہ تصور عام ہے اور فلسطینی قومی اتھارٹی اور خود عرفات اس سے متاثر ہے۔ غربی کنارے اور غزہ کی اسلامی فلسطینی سیاسی پارٹی حماس کے موقف میں بھی یہ تصور مرکزیت رکھتا ہے۔ یہودی بنیاد پرستی نے اسلامی بنیاد پرستی کے پھیلاؤ کو جواز مہیا کر دیا ہے۔

یہودی بنیاد پرستوں میں تقسیم بڑی اہم ہے۔ ہر گروپ کی الگ سیاسی پارٹی اور اپنے الگ ربی ہیں۔ ان پارٹیوں اور ریہوں کے باہمی جھگڑوں نے یہودی بنیاد پرستی کو نقصان پہنچایا ہے۔ مزید برآں کچھ خاص مذہبی سیاستدانوں کی کرپشن کو ریہوں نے نہ صرف گوارا کیا ہے بلکہ اس کو بڑھا دیا ہے، جس کی وجہ سے یہودی بنیاد پرستی بدنام ہوئی ہے اور اس کے فروغ کی شرح سست ہو گئی ہے۔

یہودی بنیاد پرستی کے فروغ کو 1980ء کے عشرے کے وسط میں اسرائیلی یہودی معاشرے میں آزادی اظہار میں اضافے کی وجہ سے بھی نقصان پہنچا ہے۔ عبرانی پریس اسرائیل میں زبردست اثر و نفوذ حاصل محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کر چکا ہے۔ ہر جمعے کو عبرانی اخبارات کے لاکھوں شمارے فروخت ہوتے ہیں۔ 1980ء کے عشرے کے وسط سے روسی زبان کے اخبارات و جرائد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ بہت سے اسرائیلی جمعے کے دن دو اخبار باقاعدگی سے خریدتے ہیں۔ ایک قومی اور دوسرا علاقائی۔ ان میں سے صرف تقریباً ایک فیصد اخبار مذہبی ہوتے ہیں، باقی اخبار سیکولر ہوتے ہیں۔ سیکولر اخبارات کے مدیروں کو کچھ عرصہ پہلے ادراک ہو گیا تھا کہ ریوں کے سیکنڈلوں کے حوالے سے مضامین کی اشاعت اور یہودی بنیاد پرستی پر تنقید سے اخبارات زیادہ فروخت ہوتے ہیں۔ کچھ بنیاد پرست، گو کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے، سیکولر اخبارات نہ خریدتے ہیں اور نہ پڑھتے ہیں۔ عبرانی اخبارات و جرائد نے مذہبی سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں اور یاریوں کی مالی کرپشن کی خبریں شائع کر کے بنیاد پرستی کے پھیلاؤ کو روکا ہے۔ ان پارٹیوں کو حاصل ہونے والی رقم کا بہت تھوڑا حصہ غریب یہودیوں کو ملتا ہے۔ بعض بنیاد پرست مذہبی رہنماؤں نے بنیاد پرستی اپنا لینے والے سابق سیکولر یہودیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ سیکولر عبرانی اخبارات و جرائد کا مطالعہ ترک کر دیں، جو کہ مبینہ طور پر یہودیوں کو جہنم میں لے جاسکتے ہیں۔

28 ستمبر 2000ء کے بعد اسرائیل اور مقبوضہ علاقوں میں سیاسی صورت حال میں خوفناک تبدیلیاں آئی ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب اس وقت کے اسرائیلی وزیر دفاع اریل شیرون نے ایک ہزار مسلح پولیس والوں کے چہرے میں مشرقی یروشلم میں مسجد الاقصیٰ کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے سے نئے فسادات بھڑک اٹھے، جن کے فوری بعد کچھ فلسطینیوں نے اسرائیلی یہودیوں پر دہشت گردانہ حملے کیے جبکہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے فلسطینیوں پر حملے کیے۔ نیا تشدد، جو کہ آج تک جاری ہے اور اسرائیلی اور فلسطینی معاشروں کے تقریباً ہر پہلو پر اثر انداز ہو چکا ہے، اسرائیلی فلسطینی تنازعے کے ہر سابقہ دور سے زیادہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کا باعث بن چکا ہے۔ (اندازہ لگایا گیا ہے کہ اسرائیلی یہودیوں سے تین یا چار گنا زیادہ تعداد میں فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ زخمی ہونے والا کتنا سب اس سے کہیں زیادہ ہے) اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی پر تازہ پیش رفتوں نے اثر ڈالا ہے اور وہ ان پر اثر انداز ہوئی ہے۔ انتفاضہ ثانی کے آغاز کے بعد سے فلسطینی خود کش بمباروں کے ہاتھوں بعض یہودی بنیاد پرست، اسرائیل میں گرین لائن کے پیچھے رہنے والے ہیریڈی اور غربی کنارے کے مسیحا پرست آبادکار ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ بعض اوقات مذہبی آبادکاروں نے اسی عرصے کے دوران فلسطینیوں پر حملے کر کے انہیں ہلاک اور زخمی کیا ہے۔ اس دو طرفہ تشدد نے ان یہودی بنیاد پرستوں کے ارادوں کو تقویت دی ہے جو اسرائیلی یہودی کنٹرول کا دائرہ غربی کنارے اور اس سے آگے تک وسیع کرنا چاہتے ہیں اور جو اپنی زیر قبضہ ساری یا زیادہ سے زیادہ زمین سے فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔

حال ہی میں یہودی بنیاد پرستوں نے اپنے مطالبوں میں شدت پیدا کر دی ہے۔ 28 ستمبر 2000ء کے پھولنے اور پھیل جانے والے تشدد نے زیادہ اسرائیلی یہودیوں، امریکی یہودیوں اور عیسائی مسیحیت

پہنندوں کو ان کی تائید پر مائل کیا ہے۔ اس پیشرفت کا حوالہ دیتے ہوئے ”یروشلیم رپورٹ“ کے مدیر یوی شاہس نے اپریل 2001ء میں لکھا: ”عرب اسرائیل کو جہاں نہیں کر سکتے، لیکن ربی اسے برباد کر سکتے ہیں۔ ربی اسرائیل کو 2000 سال پرانے یہودی طرز حیات کے مطابق ڈھال کر اسے برباد کر سکتے ہیں، وہ اسے مذہبی قوانین اور مذہبی سوچ کے تحت چلنے والا ملک بنا کر جہاں کر سکتے ہیں، جو کہ اتنا پس ماندہ اور نسلی دشمنی سے بھرا ہوا ہوگا کہ ایک ریاست کے طور پر فعال نہیں رہ سکے گا۔“

ربی ایلیازر والڈمین نے، جو کہ غربی کنارے کی ایک بستی کریت اربا کے ایک مذہبی سکول کا سربراہ ہے، 21 جون 2002ء کے ”جیوش پریس“ (نویارک) میں اپنے مضمون میں لکھا ہے: ”اسرائیل کے فرزندوں کا اسرائیل کی سرزمین سے منفرد تعلق ہے جس کا موازنہ کسی بھی قوم کے اس کے وطن کے ساتھ تعلق سے نہیں کیا جاسکتا۔ ہمارا تعلق تو زمین آسمان کی تخلیق کے وقت وجود پذیر ہوا تھا۔ ہمارے ہاتھ کا مقدر ہے کہ یہودیوں کو زندگی دے اور یہودیوں کا مقدر ہے کہ وہ سرزمین کو زندگی دیں۔ جس طرح جلاوطن یہودیوں کو ”قبرستان میں موجود ہڈیوں“ سے تشبیہ دیا گیا ہے (ایز کا نیل 12: 11; 37) اسی طرح یہودیوں سے خالی ارض اسرائیل کو ایک ”ویران مقام“ کہا گیا ہے (یوٹیکس 26: 32)۔ یہ فرمان ریاست اسرائیل کے جنم کا حقیقی سبب ہیں۔ یہ روشنی ریاست اسرائیل کو گھیرے ہوئے ملکوں کی تاریکی میں داخل ہو جائے گی۔ ہم جوڈیا اور ساریا میں غیر ملکی علاقوں پر قابض نہیں ہو رہے۔ یہ تو ہمارا قدیم گھر ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اسے دوبارہ زندگی کی طرف لے آئے ہیں۔ بد قسمتی سے یثا میں ہمارے کچھ قدیم شہر اب بھی غیر ملکوں کے غیر قانونی قبضے میں ہیں، جو کہ اسرائیل کی نجات کے الوبی عمل میں خلل انداز ہوئے ہیں۔

”یہودی عقیدے اور نجات کے حوالے ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم مضبوط اور واضح آواز میں بات کریں۔ ہمارے لوگوں کو متحد کرنے کے الوبی عمل اور ہماری سرزمین کو ”ملاستی“ اور ”ڈیپلومی“ کے بظاہر منطقی تصورات سے دھندلانا اور کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ وہ صرف سچ کو سنیں اور ہمارے کاز کے انصاف کو کمزور کرتے ہیں۔ ہم باعقیدہ لوگ ہیں۔ ہماری ابدی شناخت کا جو ہر اور ہر طرح کے حالات میں ہماری بقا کا راز ہے۔

”ہم اپنی شناخت کی پوشیدگی میں ذلیل و خوار ہوئے اور لتاڑے گئے۔ ہمیں ہمارے وطن میں واپسی لانے والے نجات کے عمل نے ہمیں ہماری بچی ذات واپس دے دی ہے، جس کو مزید نہیں چھپایا جاسکتا۔ ہم عالمی سٹیج پر واپس آچکے ہیں، ہم ایک ذمہ دار حیثیت پاچکے ہیں، جسے ہم دوبارہ کبھی نہیں گنوائیں گے۔ ہمارے موقف کا صرف ایسا ہی واضح، جرأت مندانہ اور مسلسل اظہار ہی ہمارے دوستوں اور دشمنوں کو یہودیوں اور ارض اسرائیل کی ابدی حقیقت کا احترام کرنے پر آمادہ کرے گا۔“

یہ بات بھی واضح ہے کہ 28 ستمبر 2000ء کے بعد سے اسرائیلی اور اسرائیل کے باہر آباد یہودیوں کی

بدھتی ہوئی تعداد یہودی بنیاد پرستی کے تصورات پر معرض ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے وزیر انصاف یوسف لپیڈ نے جب شاید درست ہی کہا تھا جب اس نے 19 دسمبر 2003ء کے اپنے ایک بیان میں غریبی کنارے اور غزہ کے یہودی آبادکاروں کو ”وحشی“ قرار دیا تھا۔ اس نے ان پر اسرائیل میں ڈی فیکٹو کنٹرول رکھنے اور فلسطینیوں کو غریبی کنارے اور اردن سے نکال دینے کے خواہش مند ہونے کا اصرار بھی لگایا تھا۔

اگرچہ غریبی کنارے کے عسکریت پسند مذہبی آبادکار اور ان کی سیاسی پارٹی ”قومی مذہبی پارٹی“ زیادہ تر وزیر اعظم ایریل شیرون کی حمایت کرتے رہے تھے تاہم وہ حکومت کی طرف سے کچھ چھوٹی بستیوں ختم کرنے پر مسلسل اعتراض کرتے رہے۔ 2003ء میں بہت سے بنیاد پرست آبادکاروں نے ”جبغے“ کا لفظ استعمال کرنے پر وزیر اعظم شیرون پر تنقید کی۔ کش لبرائین نامی آبادی کے آبادکار لیڈر رشاں گولڈسٹائن نے کہا ”میں وزیر اعظم کی بات پر بہت زیادہ حیران اور غصے میں ہوں۔ میں تو اپنے آپ کو اس علاقے پر قابض نہیں سمجھتا۔ یہ تو ہمارا علاقہ، ہمارا وطن ہے۔“ 2003ء میں مسیحا پرست آبادکار شیرون کے اس اعلان سے پریشان ہو گئے کہ اسرائیل اور غریبی کنارے کے درمیان ایک حفاظتی باڑھ لگائی جائے گی۔ اگرچہ باڑھ کے فلسطینیوں پر اثرات کے حوالے سے کافی مباحثہ ہوا ہے تاہم یہ آبادکاروں کے لیے بھی ایک پریشان کن معاملہ تھا اور آج بھی ہے۔ بہت سے آبادکاروں کو تعمیراتی منصوبوں میں تبدیلی کے باوجود یہ ڈر ہے کہ کچھ آبادیاں اس باڑھ کی غلط سمت میں رہ سکتی ہیں اور انہیں خالی کرنا پڑے گا۔ مزید برآں آبادکاروں کو یہ فکر بھی ہے کہ یہ باڑھ مستقبل میں نئی فلسطینی ریاست کی سرحد بن جائے۔ وہ اس ریاست کے مخالف ہیں، جسے غریبی کنارے کی موجودہ زمین پر بنایا جانا ہے۔

اسرائیل میں معاشی گراؤٹ نے، جو کہ 2000ء کے آخر میں شروع ہوئی تھی اور آج تک جاری ہے، ریاست اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی اور اس کے ماننے والوں پر اثر ڈالا ہے۔ اسرائیلی یہودی ملک کی تاریخ کے بدترین معاشی مندے کا سامنا کر رہے ہیں۔ بہت سے اسرائیلی یہودی اس کا ذمہ دار فلسطینیوں اور ان کے اقتصادہ ثانی کو ٹھہراتے ہیں جس کے تحت خود کش بمباری اور تشدد جاری ہے۔ اس کی وجہ سے کچھ ایسے یہودی، جنہوں نے ماضی میں فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کے بُرے سلوک پر تنقید کی تھی، تبدیل ہو گئے اور پورے غریبی کنارے پر اسرائیل کے کامل اقتدار اور وہاں سے فلسطینیوں کو نکالے نہ جانے کی صورت میں، انہیں سختی سے دبا کر رکھنے کے مذہبی بنیاد پرستانہ تصور کے حامی ہو گئے ہیں۔ (اس تصور کے حوالے سے غیر مذہبی یا مذہب دشمن اسرائیلی، بنیاد پرستوں کے جواز کو تسلیم ہی نہیں کرتے)۔ دوسرا عامل ہے حکومت کا محدود بجٹ اور مذہبی آبادکاروں کی سہولتوں میں کمی اور ٹیکس رعایتوں کی واپسی۔ جو مذہبی آبادکار غریبی کنارے میں نہ صرف نظریاتی وجوہات کے تحت خنقل ہوئے تھے بلکہ اس لیے بھی خنقل ہوئے تھے کہ وہاں متوسط طبقے سے طرز زندگی کے لطف اندوز ہوں گے، ان کے لیے سہولتوں کی کمی نے ان علاقوں میں رہنا بے کشش بنا دیا ہے۔

2003ء میں ہونے والے اسرائیلی انتخابات میں مذہبی پارٹی شاس نے اپنی گزشتہ 17 کینسٹ نشستوں میں سے چھ گنوا دیں جبکہ مذہب مخالف پارٹی شینو نے گزشتہ 6 کی جگہ 15 نشستیں حاصل کیں۔ تاہم اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ مذہبی بنیاد پرستی کسی مشکل سے دو چار ہے۔ شاس کی چھ نشستیں ایریل شیرون کی لیکوڈ پارٹی نے حاصل کر لیں، جس سے اس کی نشستیں گنتی ہو گئیں۔ اب لیکوڈ کا مذہبی حلقہ انتخاب بہت وسیع ہو گیا ہے دیگر دو مذہبی پارٹیوں قومی مذہبی پارٹی (این آر پی) اور یہادوت ہاتورہ نے اپنی نشستیں نہیں گنوائیں۔ یہ دونوں پارٹیاں فلسطینی مسئلے پر انتہا پسندانہ موقف کو مستحکم اپنائے ہوئے ہیں اور مقبوضہ علاقوں سے انتحال کے کسی بھی تصور کی مخالف ہیں۔ 2003ء کے انتخابات سے پہلے ان دونوں پارٹیوں کا موقف مذہبی معاملات پر زیادہ انتہا پسندانہ ہو گیا تھا۔ مذہبی معاملات پر ردواجی طور پر انتہا پسند پارٹی شاس 2003ء کے انتخابات تک فلسطینی مسئلے پر زیادہ انتہا پسند بن چکی تھی۔ شاس کا نامی کا موقف یہ تھا کہ اگر مقبوضہ علاقوں کو چھوڑنے سے جانیں بچتی ہیں تو ایسا کیا جاسکتا ہے۔ تاہم شاس کے روحانی سربراہ ربی اودیہ یا یوسف نے 2003ء کے انتخابات کے وقت تک آباد کاروں یا ”ان (مقبوضہ) علاقوں کے شہریوں“ کی شان بڑھانا شروع کر دی تھی۔

ہم نے اپنی کتاب میں ربی ماز کاہان اور اس کی کالج پارٹی کو شام نہیں کیا تھا کیونکہ ہم اسے اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی کے دور دراز گوشے میں پاتے تھے۔ درحقیقت میں کاہان کے کچھ نظریات و خیالات کو شام کرنے کے حق میں تھا لیکن اسرائیل شام کو اصرار تھا کہ کاہان بنیاد پرستانہ نظریات کا حامل انتہائی متنازعہ انتہا پسند ہونے کے باوجود زیادہ اہم نہیں ہے۔ میں اس وقت اپنے رفیق کار کے خیالات سے متفق ہو گیا تھا، تاہم اب میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ غلطی تھی۔ ربی کاہان، جو امریکی یہودی ہے، اسرائیل نقل مکانی کر گیا تھا۔ وہ اسرائیل میں جا کر اس وقت بہت اہمیت حاصل کر گیا جب وہ مختصر عرصے کے لیے کینسٹ کا رکن بنا۔ اس نے نومبر 1985ء میں دوبل پیش کیے تھے۔ پہلے بل کا عنوان تھا ”اسرائیل میں علیحدگی کا قانون“ اس بل میں ریاست اسرائیل میں عریوں اور یہودیوں کے مابین شادیوں اور ہر طرح کے سماجی میل جول پر پابندی لگانے کا عندیہ دیا گیا تھا۔ دوسرے بل میں صرف یہودیوں کو ریاست کے شہری قرار دیا گیا تھا۔ کینسٹ کے اراکین نے دونوں بلوں کو نسل پرستانہ قرار دے کر رد کر دیا تھا اور کاہان کو سنسر کر دیا تھا، جو صرف ایک مرتبہ کینسٹ کا رکن رہا۔

ماز کاہان، جسے 1990ء میں نیویارک سٹی میں قتل کر دیا گیا تھا، اسرائیل اور امریکہ کا ایک پرچم مذہبی مقرر اور بعض اوقات تشددانہ سیاسی ایکٹوسٹ تھا۔ اس کی پارٹی کالج کے اراکین اگرچہ کبھی تعداد میں بہت زیادہ نہیں رہے تاہم وہ بھی ایسے ہی نظریات و رجحانات کے مالک تھے۔ بہت سے اسرائیل اور امریکی یہودی کاہان کو فاش تصور کرتے تھے۔ وہ کئی حوالوں سے میخانہ مہویت کا واضح پرچارک تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہودی خدا کے منتخب لوگ ہیں اور مقدس اور سب سے برتر ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ارض اسرائیل یہودیوں کا واحد حقیقی وطن

اور جنت ہے، کیونکہ خدا نے یہودیوں سے اس کا وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ اسرائیل میں تورات اور یہودیت کی روایتی تعلیمات میں واضح طور پر پیش کیے جانے والے خدا کے احکامات کی بنیاد پر یہودی ریاست لازماً قائم ہونی چاہیے۔ ایسی یہودی ریاست کو لازماً یہودیوں کی حامی ہونا چاہیے اور وہ اپنی حدود میں آباد یہودیوں کو جو مراعات اور حقوق دے، اسے وہی حقوق و مراعات غیر یہودیوں کو نہیں دینے چاہئیں۔ کاہان نے کہا تھا ”ریاست اسرائیل خدا کے ہاتھوں میں ہے، ہم آخری سیمانہ عہد میں موجود ہیں..... یہودی ریاست کو خدا کے نام کی تعجب کرنے والی قوموں کے درمیان خدا کے نام کو تقدس دینا ہے۔“ کاہان تالمود کے حوالے سے کہتا تھا کہ خدا جاہلی پھیلاتا ہے اور یہودیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ یہودیوں کے دشمنوں پر کوئی رحم کھائے بغیر انہیں جاہ کر دیں۔ کاہان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کی اکثریت کو اسرائیل اور اردن کے علاقوں سے ”نقل“ کر دینا چاہیے نیز جو فلسطینی رہ جائیں گے وہ دوسرے درجے کے شہری ہوں گے۔ (مزید تفصیلات کے لیے میرا مضمون ”دی کاہان فیوژن“ ملاحظہ کیجئے، جو ”عرب انچر“ کی پہلی جلد [موسم گرما 1986ء] میں صفحات 48-56 پر شائع ہوا تھا)۔

کاہان اور ہماری کتاب میں زیر بحث آنے والے یہودی بنیاد پرستوں کے نظریات کی بنیاد ابن میمون کے پیش کردہ تصورات پر ہے۔ وہ یہودیت کا عظیم فلسفی اور ہلاک (یہودی مذہبی قانون) پر ایک اتھارٹی تھا۔ ہم نے اپنی ساری کتاب میں میمون کے حوالے دیئے ہیں۔ میمون کے حوالوں کا استعمال درست ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہی ہے۔ اس حوالے سے نورمر سلہا کا مضمون Reinventing Memonides: From Universalist Philosopher to Religious Fundamentalist (1967-2002) قابل مطالعہ ہے۔ یہ مضمون ”ہولی لینڈ سٹڈیز“ جلد اول، نمبر 1، (ستمبر 2002ء) میں صفحات 117-85 پر شائع ہوا تھا۔

اس کتاب کا پہلا ایڈیشن چھپنے کے بعد کچھ سامیت دشمن افراد اور گروپوں نے بنیاد پرست یہودیوں کی اپنی یہودیوں سے نفرت کو درست قرار دینے والے ہمارے بیان کردہ ان کے دلائل کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہودی بنیاد پرستوں کے نظریات کو عیاں کر کے اس عمومی مفروضے کی تصدیق کر دی ہے کہ یہودی ”نہری فطرت“ کے مالک ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہودی بنیاد پرستی پر ہماری تنقید کو سیاق و سباق سے الگ کر کے اپنے گندے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے ہمارے لکھے ہوئے تعارف کا حوالہ نہیں دیا، جس میں ہم نے یہودیوں کی زیادہ تر تاریخ سے اپنی محبت کو بیان کیا تھا اور یہودی بنیاد پرستی پر تنقید کرنے کی وجوہات بیان کی تھیں۔ ان سامیت دشمنوں نے جو کچھ کیا اور شاید کرتے رہیں گے، اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے افراد اور گروپ مختلف نظریات رکھنے والوں کے بیانات کے حوالے اسی طریقے سے دیتے ہیں۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اسرائیل شحاک اور میں سامیت دشمنوں کے عمل سے نفرت کرتے ہیں اور ہم ان کے اور ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ سامیت دشمن کچھ بھی کہیں یہودیت کی منفی تعبیر و تشریح اور یہودیوں کی منفی

پیش رفتوں کا تجزیہ کرنے اور ان پر تنقید کرنے سے نہ تو اسرائیل شحاک باز آیا تھا نہ میں اسے ترک کروں گا۔ منقر یہودیوں اور مہرمان انسانوں کی حیثیت سے ہم نے بہت پہلے اس ذمہ داری کو محسوس کر لیا تھا۔ میرے علم کے مطابق انسانوں کے کسی گروپ کی تاریخ یا ان کے مجموعی نظریات مکمل طور پر مثبت نہیں ہیں اور خالص سے پاک نہیں ہیں۔ ترقی کرنے کے لیے اور زیادہ مہرمان بننے کے لیے بعض اوقات ماضی اور حال پر تنقید کرنا، شاید زیادہ سختی سے، ضروری ہوتا ہے، جو ہماری محبت سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ جب ضروری ہو تو ہمیں اپنے گروپ کے تصورات اور اعمال پر تنقید کرنے پر آمادہ رہنا چاہیے۔ بائبل کے یہودی پیغمبروں اور ان کے بعد والوں نے یقیناً اسی تصور کی تخلیق کی تھی اور اسی سبق کا درس دیا تھا۔ جن یہودی پیغمبروں نے ناحق تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کتاب اور اس کے مصنفوں نے ”سامیت دشمنی کو بھڑکایا ہے“ انہیں اس صحت پر عمل کرنا چاہیے۔

نارٹن میزنسکی

پیش لفظ

یورپی غیر اسلامی دنیا عرب دہشت پسندی کے مترادف بھی جانے والی اسلامی بنیاد پرستی سے نفرت کرتی ہے۔ امریکہ کی کچل اور دانشور اشرافہ عیسائی بنیاد پرستی کو جہالت، ادھام پرستی، عدم رواداری اور نسل پرستی کے مترادف سمجھتے ہوئے اس سے نفرت کرتی ہے۔ عیسائی بنیاد پرستی کے پیروکاروں کی تعداد میں حال ہی میں ہونے والا اچھا خاصہ اضافہ اور اس کے بڑھتے ہوئے سیاسی اثرات امریکہ میں جمہوریت کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہیں۔ اگرچہ یہودی بنیاد پرستی اسلامی اور عیسائی بنیاد پرستی کے تقریباً تمام عمرانی سائنسی (Social Scientific) خواص کی حامل ہے، تاہم اسرائیل اور چند ایک دوسرے ملکوں کے خاص حلقوں کے علاوہ عملی طور پر کوئی اس سے واقف نہیں ہے۔ جب یہودی بنیاد پرستی کا وجود تسلیم کر لیا جاتا ہے تو اس کی عم زاد (Cousin) اسلامی اور عیسائی بنیاد پرستی کی غلطی (Inherent) برائیتوں کا شعور سے ذکر کرنے والے غیر یہودی اشرافہ کے اکثر مبصر اس کی اہمیت کو غیر واضح نہ ہی سرگرمی تک محدود کر دیتے ہیں یا اسے انوکھا وسطی یورپی لہاؤں کا حادثہ سمجھتے ہیں۔

محاصرہ معاشرے کے طالب علموں اور یہودیوں، ایک اسرائیلی اور ایک امریکی، کی حیثیت سے اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ ذاتی تعلقات رکھتے ہوئے ہم اسرائیل میں موجود یہودی بنیاد پرستی کو غلطی میں امن کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ تصور کرتے ہیں۔

ہمیں اس امر پر افسوس ہے کہ جو لوگ دیگر بنیاد پرستانہ نظریات میں غلطی طور پر موجود تشدد کی نشاندہی کرنے میں تیزی دکھاتے ہیں، وہی لوگ امن کو یہودی بنیاد پرستی سے درپیش خطرات کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ یہودیوں کی حیثیت سے ہمارے لیے اس کتاب کو لکھنا اذیت دہ، خوفزدہ کروینے والا اور اضطراب انگیز عمل تھا۔ ہم قلبی اور فنی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ یہودی بھی اعلیٰ ترین آدرشوں کو تسلیم کریں اور ان کے لیے جدوجہد کریں، ان آدرشوں کا ہم میں فقدان ہے۔ ہمارے مشاہدے کے مطابق یہ آدرش مغربی تہذیب کی اقدار کی روح ہیں اور ان کا اطلاق ساری دنیا پر ہو سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اقدار کسی بھی جگہ امن کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہودی بنیاد پرستی کے نام پر ان اقدار سے انحراف امن اور اسرائیلی جمہوریت کے ارتقا کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے اور یہ انحراف ہمیں یہودیوں اور انسان

دونوں حیثیتوں میں غصہ دلادیتا ہے۔ ہم نے اپنے اسی غصے کو کم کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے اور اس امید میں لکھی ہے کہ یہ ہمارے قارئین کو بھی اتنی ہی فہم و بصیرت عطا کرے گی جتنی کہ ہمیں اس سے حاصل ہوئی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ خطے کی معاصر حیات کی لہروں اور جوابی لہروں کو نہیں سمجھ لیا جاتا۔ ماضی اس انتہائی تاریخی اور انتہائی مذہبی علاقے کے تمام لوگوں کے رجحانات، اقدار، مفروضوں اور رویوں پر حاوی ہے۔ ایک یہودی بنیاد پرست، مذہبی جنونی یگال امیر (Yigal Amir) نے وزیر اعظم یحزاک رابین (Yitzhak Rabin) کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ اس نے یہ اقدام یہودیت کی تعلیمات کے عین مطابق کیا تھا۔ اس سانحے کے بعد اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی کی مخالفت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ قتل کی اس واردات کے بعد مذہبی یہودیوں کے لاتعداد گروپوں نے ”سچے“ یہودی مذہب کے نام پر اس کی حمایت کی تو اسرائیل کے لوگوں میں ماضی میں کافر یا گناہ گار کے اہرام کا نشانہ بنا کر یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے دیگر یہودیوں کے لیے دلچسپی ابھری۔ ہم نے اپنی کتاب میں اسرائیلی سکالروں کی ماضی اور حال کے حوالے سے کئی علمی تحقیق کے حوالے سے دکھایا ہے کہ جدید قوی ریاست کے وجود میں آنے سے صدیوں پہلے اپنے آپ کو خدا کے احکامات کے مطابق ابدی جنت کے لیے تیار کرنے والے یہودیوں نے کافروں اور یا مذہبی گناہ گاروں کو سزائیں دیں یا موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ معاصر یہودی بنیاد پرستی تو جدید دور سے بھی پہلے سے یہودیوں میں موجود چلی آ رہی ایک صورت حال کا احیا ہے۔ یہودی بنیاد پرستی کے اساسی اصول وہی ہیں، جو دوسرے مذاہب میں پائے جاتے ہیں یعنی اس ”خالص“ اور نیک پاک مذہبی کیونٹی کی بحالی اور بقا جس کے بارے میں فرض کیا جاتا ہے کہ وہ ماضی میں وجود رکھتی تھی۔

ہم نے اس کتاب میں بنیاد پرستی کے سرچشموں، آئیڈیالوجی، سرگرمیوں اور معاشرے پر اس کے مجموعی اثر کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہم نے مسیحانہ رجحان (Messianic Tendency) پر زیادہ زور دیا ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ انتہائی اثر رکھنے والا اور خطرناک رجحان ہے۔ یہودی بنیاد پرست اسرائیل میں انسانی آزادیوں، بالخصوص اقلیت کی آزادی کے فروغ کی عمومی طور پر مخالفت کرتے ہیں۔ جہاں تک خارجہ پالیسی کا تعلق ہے تو یہودی بنیاد پرستی کے مسیحانہ رجحان کے حامیوں کی غالب اکثریت والی نیشنل سلیبس جس پارٹی مسلسل اس امر کی مخالفت کرتی رہی ہے کہ اسرائیل 1967ء سے اپنے تمام مفتوحہ و مقبوضہ علاقوں کو چھوڑ دے۔ ان بنیاد پرستوں نے ہی 1978ء میں سینائی سے اسرائیل کے انخلا کی مخالفت کی تھی، جیسا کہ بیس برس بعد وہ مغربی کنارے (West Bank) سے انخلا کی مسلسل مخالفت کر رہے ہیں۔ ان یہودیوں نے ہی ایسی اٹلس (Atlases) شائع اور تقسیم کی تھیں، جن میں سینائی، اردن، لبنان، کویت اور شام کے بیشتر علاقوں کو موعودہ ارض اسرائیل میں شامل دکھایا گیا ہے، یعنی وہ ارض اسرائیل جو کہ صرف یہودیوں سے تعلق رکھتی ہے اور جسے آزاد کرایا جانا مطلوب و مقصود ہے۔ یہودی بنیاد پرست فلسطینیوں کے خلاف انتہائی امتیازی تجاویز کا پرچار کرتے رہے ہیں۔ اس امر پر حیران ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے کہ 1990ء کی دہائی کے سب سے زیادہ سنسنی پھیلانے والے دو یہودی قاتل

باروک گولڈسٹائن اور نکال امیر اور ان کے بیشتر مداح مسیحانہ جحان رکھنے والے یہودی بنیاد پرست ہیں۔ 1990ء کی دہائی میں اسرائیلی عمرانیات دانوں اور دیگر علوم کے سکالروں نے اسرائیلی معاشرے پر یہودی بنیاد پرستی کے اثرات پر ہمیشہ سے زیادہ توجہ دی۔ ان سکالروں میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی کے پھر و کار جمہوریت سے نفرت کرتے ہیں۔ یہودی بنیاد پرست تمام شہریوں کی برابری کی مخالفت کرتے ہیں، بالخصوص غیر یہودیوں اور ”کمرہ“ ہو جانے والے یہودیوں..... مثلاً ہم جنس پرستوں..... کی۔ ان بنیاد پرستوں سے متاثر اسرائیل کے مذہبی یہودیوں کی اکثریت کسی حد تک ایسے ہی خیالات کی حامل ہے۔ اسرائیل کے ممتاز عمرانیات داں باروک کمرنگ نے 14 اکتوبر 1998ء کو شائع ہونے والے ایک کتاب پر تبصرے کے دوران دوسرے سکالروں کی تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا تھا:

اسرائیل میں غلبہ رکھنے والی آرٹھوڈوکس اور قوم پرستانہ یہودیت کو جمہوری اقدار سے ہم آہنگ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جمہوری اقدار کے مخالف یہودیوں پر مذہبیت سے زیادہ کوئی اور شے اثر انداز نہیں ہے، نہ تو قومیت، نہ سلامتی کے حوالے سے رجحانات، نہ معاشی اور سماجی اقدار، نہ ہی نسل تعلق اور نہ تعلیم۔¹⁰

کمرنگ مزید کہتا ہے کہ کالج یا یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے والے سیکولر اسرائیلی جمہوری اقدار کے زیادہ حامی ہیں جبکہ یشیوت (مذہبی سکولوں) سے تعلیم حاصل کرنے والے مذہبی یہودی جمہوریت کے زبردست مخالف ہیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ اسرائیل کے مذہبی سکولوں میں جمہوری اقدار کے ساتھ ساتھ سیکولر کلچر اور طرز حیات کے بیشتر پہلوؤں کے حوالے سے عمیق بنیاد پرستانہ نفرت و عداوت پائی جاتی ہے۔

اسرائیلی یہودیوں کی اکثریت میں سیکولر طرز حیات سے موجود نفرت کے حوالے سے واضح دستاویزی شواہد دستیاب ہیں۔ مثال کے طور پر عبرانی زبان میں سب سے زیادہ تعداد میں شائع ہونے والے اسرائیلی اخبار ”یڈیوت اہرولوت“ کے 20 ستمبر 1998ء کے شمارے میں اسرائیلی یہودی معاشرے کا ایک کلچرل سروے شائع کیا گیا ہے۔ اس سروے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کلچر کے اسرائیلی صارفین نے، یعنی وہ لوگ جو عجائب گروں کی سیر کرتے ہیں، موسیقی کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں اور تھیرڈ کیمنے جاتے ہیں، ہائی سکول تک تعلیم حاصل کی ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو یا تو سیکولر کہتے ہیں یا غیر آرٹھوڈوکس (مذہبی)۔ اسرائیلی اخبارات اور ریپوں کے اطلاعات میں کلچرل سرگرمیوں کی مذمت کی جاتی ہے، جس سے مذکورہ سروے کے نتائج کی توثیق ہوتی ہے۔

یہودی بنیاد پرست ایسے یہودیوں کے خلاف سخت نفرت کا اظہار کر چکے ہیں، جنہوں نے ایک مختلف جنسی طرز حیات اپنا لیا ہوا ہے۔ 1990ء کی دہائی میں اکثر اسرائیلی ریپوں اور مذہبی سیاسی پارٹیوں نے اسرائیل میں ہم جنس پرست مردوں اور عورتوں کے زیادہ نمایاں اور طاقتور ہونے کے عمل پر شدید مخالفانہ رد عمل کا اظہار کیا۔ ہلاکا (یہودی مذہبی قانون) کی رو سے مردانہ ہم جنس پرستی (Homosexuality) کی سزا موت بذریعہ سنگساری

ہے، اور اگرچہ سزا تو واضح نہیں ہے تاہم نسائی ہم جنس پرستانہ (Lesbian) تعلقات بھی ممنوع ہیں۔ اسرائیلی سیکولر پریس نے 1990ء کی دہائی میں ہم جنس پرست مردوں سے شہنشاہی کے لیے رہیوں کی دی گئیں زیادہ اشتعال انگیز جھادیز پر تنقید کی تھی۔ مذکورہ جھادیز میں ”لازلی طلاق“ اور اپا ایک خاص مدت تک ”کسی ادارے کے اندر محدود رکھ کر تعلیم دینا“ شامل تھا۔

بہت سے ریہوں نے اعتراف دیتے ہوئے کہا کہ وہ یہودی ہم جنس پرست مردوں کو موت کی سزا دینے جانے کے حامی ہیں۔ (رہی ہم جنس پرست عورتوں کو چھوڑنے پر ہائل تھے) اسرائیلی مذہبی سیاسی پارٹیوں نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے اپنے احتجاجی اشتہارات میں عسکری طور پر اس بات پر زیادہ زور دیا کہ ہم جنس پرستی ان بڑے خطروں میں سے ایک ہے، جن کا سامنا اسرائیل کو ہے۔ مذہبی پارٹیاں پبلک سکولوں کے نصاب سے ایسی خوب صورت عبرانی نظموں کو خارج کروانے میں کامیاب رہی ہیں، جن میں ہم جنس پرستانہ محبت کا ذکر کیا گیا تھا۔ یہ سنر شپ بنیاد پرستانہ اثر کا ثبوت ہے۔ اسرائیلی معاشرے میں پائی جانے والی یہودی بنیاد پرستی کے حامیوں اور مخالفوں کے تقاضے اسرائیلی سیاست کے اہم ترین معاملات میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں ہم نے ان سب مسائل اور اپا معاملات پر بحث نہیں کی ہے۔ اس کے بجائے ہم نے یہودی بنیاد پرستی کے انتہائی سنگین مسائل اور معاملات پر توجہ مرکوز کی ہے۔

”یہودی مفاد“ کے محافظ یہودیوں اور اپا یہودیت پر تنقید کرنے والے لوگوں پر اکثر شکستہ چینی کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تحریروں میں ان کی مثبت خصوصیات کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ ممکن ہے ان مثبت خصوصیات کا ذکر بحث مواد سے تھوڑا تھوڑا قطع ہو یا بالکل بھی نہیں ہو۔ مثال کے طور پر کچھ ایسے محافظوں نے سٹیٹ راکھیو کی، اس کی میٹ سٹیک کتاب MESSIAHS' DONKEYS کی اشاعت کے بعد شدید تنقید کی۔ راکھیو کی نے اس کتاب میں بالکل درست لکھا تھا کہ یہودی بنیاد پرستی کے سیمانہ رجحان کے بانی رہی لگ دلی ایڈیٹر نے (جس کا تذکرہ ہماری کتاب میں بھی کیا گیا ہے) لکھا تھا: ”ایک یہودی روح اور تمام غیر یہودی روحوں میں فرق، ایک انسان اور تمام جانوروں کی روحوں کے فرق سے زیادہ بڑا اور گہرا ہے۔“ راکھیو کی پر تنقید کرنے والوں نے رہی لگ کے اس حوالے کی سوز و گداز کو ٹھوس انداز میں رد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی بجائے انہوں نے کہا کہ رہی لگ نے دوسری باتیں بھی اکی تھیں اور راکھیو کی نے انہیں نظر انداز کر کے رہی لگ کی تعلیمات کو مستحکم کیا ہے۔ راکھیو کی نے نئے انداز کی تھی کہ رہی لگ کی تمام تر تعلیمات کی اساس یورپائی کہاں ہے، جو کہ سولہویں صدی کے اواخر سے انیسویں صدی تک یہودیت پر غالب رہنے والی یہودی تصوف کی ایک شاخ ہے۔ یورپائی کہاں کا ایک اساسی عقیدہ یہ ہے کہ یہودی روح اور جسم، غیر یہودی روح اور جسم پر مطلق برتری کی حامل ہوتی ہے۔ یورپائی کہاں کے مطابق دنیا صرف اور صرف یہودیوں کے لیے تخلیق کی گئی تھی، غیر یہودیوں کا وجود تو محض رعایتی ہے۔ اگر کوئی بااثر عیسائی ہشپ یا مسلمان سائر لکھا کہ غیر یہودیوں کی دلی ترین روحوں اور یہودیوں کی حقیر روحوں کے درمیان فرق، انسانی روح اور جانوروں کی روحوں کے فرق سے زیادہ بڑا ہے تو یہودی سائر اس کے مثبت بیانات

کو نظر انداز کر کے شدید اشتعال میں آ جاتے اور اسے سامیت دشمن قرار دے دیتے۔ اس زاویے سے دیکھا جائے تو راکھوئیں کی پختہ کرنے والے منافق ہیں۔ یہ امر کہ ربی لگ گوشت خورد نہیں تھا اور وہ نباتات کے حقوق کا اس قدر احترام کرتا تھا کہ اپنی مسرت کے لیے پھولوں کو توڑنے اور گھاس کو کاٹنے تک اجازت نہیں دیتا تھا، یہودیوں اور غیر یہودیوں کی روحوں کے تقابل کے حوالے سے اس کی حیثیت پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتا۔ ربی لگ غیر یہودیوں پر یہودیوں کے مظالم کو ناپسند کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے اس اعلائیہ اہان پر کم تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ پہلی عالمی جنگ کے دوران لاکھوں فوجیوں کی ہلاکت یہودیوں کی فحاش اور مسیح کی آمد کی ایک نشانی ہے۔

راکھوئیں کی پختہ چینی کرنے والے نیز وہ لوگ جو ممکن ہے اس کتاب پر اور ہم پر ایسی ہی تنقید کریں گے، اس میدان میں تجا منافق نہیں ہیں۔ انگریزی بولنے والے اور دوسرے ملکوں میں کتابوں کی دکانوں کی شبیہیں عمومی طور پر یہودی تصوف اور خصوصی طور پر پیپلز ازم اور لیبرائی کھالا پر لکھی گئیں کتابوں کے بوجھ سے کراہ رہی ہیں۔ ان کتابوں کے مصنفین میں سے کئی ایک کو مشہور رسالہ مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت چھوٹے چھوٹے موضوعات پر طبعیت بگھاری ہوئی ہے۔ تاہم جو لوگ صرف ان موضوعات پر انہی کتابوں کو پڑھتے ہیں، وہ یہ شبہ نہیں کر سکتے کہ یہودی تصوف، لیبرائی کھالا، پیپلز ازم اور یہودی برتری کے اساسی تصورات پختہ ربی لگ کی تعلیمات کا موازنہ سامیت دشمنی کی بدترین صورتوں سے کیا جاسکتا ہے۔ ان کتابوں کے باطل مصنفین ارادہ ایسے تصورات کا حوالہ نہیں دیتے۔ یہ مصنفین منافق ہیں۔ یہ مصنفین ان بہت سے مصنفوں سے مشابہ ہیں جنہوں نے سائن اور سائن ازم پر کتابیں لکھی ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف سائنس مصنفوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ سائن کے جرائم سے آگاہ نہیں ہو سکتے اور سائنسوں کے عہد حکومت اور ان کے نظریات کے حوالے سے غلط تصورات کے حامل ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ کچھ خاص یہودی، جن میں سے بعض سیاسی اثر و سورش کے بھی حامل ہیں، یہودیوں کو غیر یہودیوں سے برتر تصور کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا صرف اور صرف یہودیوں کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ یہودی برتری کا یہ عقیدہ اس وقت انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے، جب اپنے بچوں سے محبت کرنے والے، دوسرے یہودیوں سے دیانت دارانہ تعلق رکھنے والے اور دیگر تمام مذاہب کے بنیاد پرستوں کی طرح مختلف نیک عمل کرنے والے یہودی اس کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ اس وقت کم خطرناک ہوتا ہے جب مذہب اور ایاد عنوانی (کرپشن) میں بہت زیادہ دلچسپی نہ لینے والے یہودی اس کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک سیکولر اور آمرانہ نظام سے اس سے ملتی جلتی مثال دینا بہتر رہے گا اور وہ یہ کہ ایک وقادار پارٹی ورکر یا ایک کٹر قوم پرست عموماً اسی نظریاتی نظام کے ایک کرپٹ فرد سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہوتا ہے۔

اس پیش لفظ میں ہم جو آخری بات کرنا چاہتے ہیں وہ ذاتی بھی ہے اور آفاقی بھی۔ یہودی کی حیثیت میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آباؤ اجداد اس کتاب میں ایمان کیے گئے کم سے کم خیالات پر یقین رکھتے تھے۔ یہی

بات موجودہ زمانے کے یہودیوں پر بھی صادق آ سکتی ہے۔ ماضی میں بہت سے غیر یہودی، انفرادی طور پر اور کسی گروپ کے رکن کی حیثیت میں، سامیت دشمن خیالات کے حامل ہوتے تھے۔ جو بالخصوص حالات موافق ہونے پر، یہودیوں کے حوالے سے دوسروں کے رویوں پر اثر ڈالتے تھے۔ بالکل اسی طرح ماضی میں ہر جگہ غلامی کو جائز سمجھا جاتا تھا، عورتوں کی مردوں سے کمتر حیثیت ایک عالمگیر مظہر اور ایک ملک کے کسی ایک فرد یا خاندان سے متعلق اور موروثی ہونے کا یقین موجود تھا۔ یہودی بنیاد پرست ماضی کی طرح آج بھی ایک ایسے سنہرے دور پر یقین رکھتے ہیں، جب ہر شے کامل ہوتی تھی یا کاملیہ پذیر تھی۔ ان کے لیے یہ سنہرے دور اس قدر حقیقی ہے کہ جب انہیں مہلک عقائد اور اعمال کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو وہ خدا کا کلام پڑھ کر، ماضی کے جموٹے قصبے کہہ کر اور برتری کا احساس رکھنے اور یہودیوں کی حقیر کرنے والے غیر یہودیوں کی مذمت کر کے تحفظ پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیاد پرست یہودی برتری کے اپنے عقیدے اور غیر یہودیوں کے لیے حقیر کے احساس کو جائز بھی قرار دیتے ہیں کہ جس میں ان کے تصورات غالب ہوں۔ ہم نے یہودی بنیاد پرستی اور اس کے پھر دکاروں کے جوہری کردار کو منکشف کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ کردار اسرائیلی معاشرے کی جمہوری خصوصیات کے لیے خطرہ ہے۔ ہمارا ايمان ہے کہ آگہی مخالفت کا پہلا مرحلہ ہوتی ہے۔ ہمیں ادراک ہے کہ یہودی بنیاد پرستی پر تنقید کرتے ہوئے ہم اپنے ماضی کے ایک ایسے حصے پر تنقید کر رہے ہیں، جس سے ہمیں محبت ہے۔ ہماری آرزو ہے کہ ہر انسانی جمعیت (Human Grouping) کے رکن دوسروں کے تنقید کرنے سے پہلے خود ہی اپنے ماضی پر تنقید کریں۔ ہمارا یہ بھی ايمان ہے کہ اس کے نتیجے میں انسانی جمعیات کے درمیان افہام و تفہیم بڑھے گی اور اس کے بعد، آہستہ روی سے اور رکتے رکتے، اقلیتوں کے ساتھ طرز عمل بہتر ہو جائے گا۔ ہماری بیشتر کتاب کا تعلق اسرائیلی یہودی معاشرے کے بنیادی عقائد اور ان کے نتیجے میں بننے والی پالیسیوں سے ہے۔ ہمارا ايمان ہے کہ یہودی بنیاد پرستی پر تنقید، جو کہ یہودی ماضی پر تنقید ہے، یہودیوں کو فلسطینیوں کے حوالے سے زیادہ افہام و تفہیم پیدا کرنے میں اور ان کے حوالے سے رویے کو بہتر بنانے میں معاون ہو سکتی ہے، بالخصوص 1967ء میں فتح ہونے اور اس سال سے مقبوضہ چلے آنے والے علاقوں میں۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری تنقید مشرق وسطیٰ کی دوسری قوموں کو بھی تحریک دے گی کہ وہ اپنے حوالے سے اپنا علم بڑھانے اور موجودہ زمانے میں دوسروں کے لیے اپنے رویے کو بہتر بنانے کی غرض سے اپنے سارے ماضی پر تنقیدی نگاہ ڈالیں گے۔

یہ سب اقدامات مشرق وسطیٰ میں امن لانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔

اسرائیل شحاک / نارٹن میزنسکی

اہم اصطلاحات اور ان کے مفہیم

ایکودات اسرائیل:

عبرانی میں اس کا مطلب ہوتا ہے ”یہودیوں کی تنظیم۔“ یہ لٹکینازی ہیریڈی پارٹی کا سابقہ نام ہے، جو کتاب یہادوت ہاتورہ کہلاتی ہے۔

ایرون ہاکودیش:

عبرانی میں اس کا مطلب ہوتا ہے ”مقدس الماری۔“ یہودیوں کی عبادت گاہ سیناگوگ میں تورات کو اس مقدس الماری میں رکھا جاتا ہے اور صرف خاص خاص مواقع پر نکالا جاتا ہے۔ اس الماری کو سیناگوگ کی سب سے مقدس جگہ مانا جاتا ہے۔

لٹکینازی:

پرانی عبرانی میں اس لفظ کا مطلب ہوتا تھا ”جرمن۔“ یہ لفظ ان یہودیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو شمالی فرانس، انگلینڈ، جرمنی، پولینڈ، روس اور وسطی و مشرقی یورپ کے دوسرے ملکوں میں رہتے تھے۔

بارمتروا:

”احکامات عشرہ پر عمل کرنے کا اہل“ جب کوئی یہودی لڑکا تیرہ سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اسے احکامات عشرہ پر عمل کرنے کی نذر گناہوں کا ارتکاب کرنے کا اہل مانا جاتا ہے۔ اس موقع پر ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے، جسے بarmetrova کہتے ہیں۔

بلیک پیٹھرز:

1970ء کی دہائی کے دوران اسرائیل میں کام کرنے والی مشرقی (اور مختل) یہودیوں کی ایک چھوٹی مگر بہت مشہور تنظیم۔ یہ تنظیم مشرقی یہودیوں نے اپنے ساتھ برتے جانے والے امتیاز پر احتجاج کرنے کے لیے بنائی تھی۔

بنی براک:

گل ایب کے نزدیک واقع اسرائیلی شہر کا نام۔ اس شہر میں صرف یہودیہ رہتے ہیں، جن میں زیادہ تر یہودی تھے۔

بارڈر گارڈز:

مہرائی میں اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے ”حاصل شدہ شے“۔ اس لفظ کو یہودی تصوف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ گیارہویں صدی عیسوی سے روایا ہونے والے یہودی تصوف گروہوں کے لیے خصوصاً استعمال کیا جاتا ہے۔

داور:

مہرائی میں اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے ”معاملہ“۔ اس نام سے مہرائی زبان میں ایک اخبار شائع ہوتا تھا، جو 1990ء کی دہائی میں بند ہو گیا۔

ڈیگل ہاتورہ:

مہرائی میں اس کا مطلب ہوتا ہے ”تورات کا پرچم“۔ یہودیوں کی پارٹی یہادوت ہاتورہ کے اقدار متکلم کا ایک دھڑا۔

آریہ دیری:

شاس پارٹی کا مرکزی سیاست دان۔ وہ 1959ء میں پیدا ہوا تھا۔ اپریل 1999ء میں اسے رشوت لینے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور چار سال کے لیے سزائے قید دی گئی۔ اس کی اپیل پر سزائے قید کئی گئی تھی۔

گاؤن:

اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے ”ناہلب“۔ 680ء سے 1080ء کے دوران عراق کے دو چیف ریشوں کو یہ خطاب دیا گیا تھا۔ انہیں تمام یہودی اعلیٰ ترین مذہبی شخصیت تسلیم کرتے تھے۔ گزشتہ دو صدیوں کے دوران کسی بھی اہم رہی کے لیے اس خطاب کو حوت افزائی کے واسطے استعمال کیا جانے لگا تھا۔

گیونم:

گاؤن کی جمع۔

ربی شلمو کورون:

ایک اہم اسرائیلی رہی۔ وزیراعظم ڈیوڈ بن گوریان نے اسے اسرائیلی فوج کا پہلا چیف ربی مقرر کیا تھا۔ 1960ء اور 1970ء کے عشروں میں وہ اسرائیل کا چیف ربی رہا۔

کش ایسوم:

”ایمان والوں کی جماعت۔“ 1974ء کے اوائل میں شروع ہونے والی نظریاتی اور مسیحانہ تحریک (ملاحظہ کیجئے چوتھا اور پانچواں باب)

ہائین ہاشومیٹ:

”ساتویں آگہ۔“ یہ ایک رسالے کا نام ہے، جسے اسرائیلی انسٹی ٹیوٹ آف ڈیموکریسی ہر دو ماہ بعد شائع کرتا ہے۔ یہ رسالہ ذرائع ابلاغ پر تنقید کے لیے مخصوص ہے۔

ہارتر:

عبرانی میں اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے ”وطن“۔ یہ عبرانی کے سب سے مؤثر اخبار کا نام ہے۔ اس اخبار کو زیادہ تر طبقہ اشرافیہ پڑھتا ہے۔

ہد اشوت:

”خبریں۔“ یہ ایک ریڈیکل عبرانی اخبار تھا، جو 1980ء کی دہائی اور 1990ء کی دہائی کے اوائل میں شائع ہوتا تھا۔

ہائر:

”شہر۔“ یہ بھی ایک عبرانی اخبار کا نام ہے، جو ہر جمعے کو شائع ہوتا ہے۔ گل اییب اور اس کے نزدیکی ریڈیکل رجحانات والے شہروں میں اسے پڑھا جاتا ہے۔

ہلاکا:

”قبول کیا گیا۔“ اس اصطلاح کے دو مفہیم ہیں:

1۔ مکمل یہودی مذہبی قانون

2۔ اس قانون کی ایک شق

ہم نے الجھن سے بچنے کے لیے اس کتاب میں اس اصطلاح کو صرف اولین مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ جہاں یہودی مذہبی قانون پر مبنی کتابوں سے مؤخر الذکر مفہوم میں حوالے آئے ہیں، وہاں ہم نے لفظ ”قانون“ استعمال کیا ہے۔

ہیریم:

”ڈرنے والے۔“ عبرانی میں اس سے مراد لی جاتی ہے ”خدا سے ڈرنے والے۔“ بیان یہودی بنیاد پرستوں کا نام ہے، جو جدید ایجادات کو قبول نہیں کرتے۔ اس لفظ کا واحد ہیریمی ہے، جو کہ ایک حقیقی فعل بھی

ہے۔

ہاشوا:

”ہفتہ۔“ یہ ہیریڈم کے انتہا پسند ہفت روزے کا نام ہے۔

ہیدر:

اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے ”کرا۔“ یہ بائبل جدید یہودی سکول سسٹم کا نام تھا۔

ہیڈر:

اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے ”انتقام۔“ اسرائیلی فوج کے مذہبی پونوں کا نام، جو کہ ایک خصوصی انتظام کے تحت خدمات انجام دیتے ہیں۔

اسرائیل اے اور اسرائیل بی:

اسرائیلی یہودی معاشرے کے ایک دوسرے کے مخالف دو حصوں کے لیے استعمال ہونے والی دو عوامی اسرائیلی اصطلاحیں۔ مذکورہ دو حصوں میں سے پہلے کا جھکاؤ دائیں بازو کی طرف ہے جبکہ دوسرے کا بائیں بازو کی طرف۔ دوسرا حصہ مذہب سے کم متاثر ہے۔

ربی یوسف کارو: (1575ء۔۔1488ء)

ابن میمون اور دوسرے مذہبی مصنفوں کی کتابوں کا شارح اور ”ہلمہان ایروک“ نامی کتاب کا مصنف۔ اسے سولہویں اور سترہویں صدی کی سب سے اہم مذہبی اتھارٹی مانا جاتا ہے۔

کشروت:

”درست طریقہ۔“ ہلاک کی رو سے مذہبی یہودیوں کے لیے حلال قرار پانے والی غذاؤں کی قسموں کا تعین کرنے اور انہیں تیار کرنے کے درست طریقے بتانے والے قوانین کا مجموعہ۔

کتور ہلمہان ایروک:

”ہلمہان ایروک کا خلاصہ۔“ ہلاک کے ضروری قوانین پر مشتمل ایک مشہور کتاب۔ ہیریڈی بچوں اور غیر تعلیم یافتہ ہیریڈم کو اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسے انیسویں صدی کے شروع میں ربی شلومو گیٹو فرائڈ نے لکھا تھا۔

کویل:

اس لفظ کا مطلب ہے ”پورا۔“ یہ یسودا کی تعلیم کھل کر لینے والے ہائوں کو تالمود پڑھانے والے

ادارے کا نام ہے۔

ربی اور اکم ہزار اک ہا کوہن کک (1953ء - 1865ء)

اس کتاب میں اس کا ذکر ”ربی کک دی ایلڈر“ کے نام سے کیا گیا ہے۔ وہ مختلف مذہبی عہدوں پر فائز رہنے کے بعد 35-1920ء کے دوران فلسطین کا چیف ربی رہا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے نوٹس کو ایڈٹ کر کے اس کی بہت سی کتابیں شائع کی گئیں۔ وہ مسیحانہ نظریے کا بانی تھا (ملاحظہ کیجئے چوتھا اور پانچواں باب) کش ایونم کے تھوراکا اس کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، جبکہ تمام مسیحیوں کی حد تک اس کی توجہ کرتے ہیں۔

ربی زوی ہا کوہن کک: (1982ء - 1890ء)

وہ ربی اور راہام ہزار اک کک کا بیٹا تھا۔ اس کتاب میں اس کا ذکر ”ربی کک دی یٹگر“ کے نام سے کیا گیا ہے۔ وہ اپنے باپ کی موت کے بعد مسیحانہ نظریے کو ماننے والوں کا رہنما بنا۔ کش ایونم کے تمام اہم ربی اس کے شاگرد ہیں۔

کوشر:

کشروت کے قوانین کے مطابق منتخب اور تیار کی گئی غذا کو عبرانی میں نیم طہریہ انداز میں ”کوشر“ کہتے ہیں۔ مہذبانہ گفتگو میں اس مفہوم کی ترجمانی کے لیے عبرانی کا درست لفظ ”کاشر“ بولا جاتا ہے۔

لیبر:

اسرائیل میں بائیں بازو کی سب سے بڑی اور سب سے پرانی پارٹی۔ اس کا پورا نام ہے: ”اسرائیلی لیبر پارٹی“۔

لیکوڈ:

اسرائیل میں دائیں بازو کی سب سے بڑی پارٹی۔

لیوریائی کبالا:

کبالا کی سب سے اہم شاخ، جو کہ سترہویں صدی سے چلی آرہی ہے۔ اسے ربی آنزک لیوریا (72-1538ء) نے قائم کیا تھا۔ یہ یہودی تصوف کی دیگر سب شاخوں پر حاوی ہو چکی ہے۔

مار یو:

”شام“۔ عبرانی زبان میں شائع ہونے والا روزنامہ، جو فروخت کے اعتبار سے دوسرا بڑا اخبار ہے۔

میمونا نیڈز:

عبرانی کی یہودی میں اس کتاب میں اس نام کو دو معانی ہیں استعمال کیا گیا ہے:

1۔ ربی موسیٰ بن میمون کے لیے، جسے یورپی زبانوں میں میمونائیڈز کہا جاتا ہے۔ اس نے ہلا کا کی

شرح پر مبنی کئی کتابیں لکھی تھیں۔ وہ یہودیت کا عظیم ترین فلسفی ہے۔ (ہم اردو ترجمے میں وہی نام استعمال کریں گے جو کہ اردو بولنے والوں میں معروف ہے یعنی موسیٰ بن میمون یا الہامی میمون۔ مترجم)

2۔ موسیٰ بن میمون کی ترتیب دی ہوئی ہلا کا کی سب سے ضخیم کتاب، جس کا نام ”مشنا تורה“ (تورات ثانی) ہے۔ یہ کتاب تمام یہودی احکامات اور عقائد پر مشتمل ہے۔

ما سکلیم:

”روشن خیال۔“ اٹھارہویں صدی کے اواخر اور انیسویں صدی میں یہودیت کے جدید اثرات کو متعارف کروانے والے لوگوں کا خود اختیار کردہ نام۔

مشنا:

تالمود کے بنیادی اور آسان ترین حصے کو مشنا کہتے ہیں۔

مختصر لکچر:

اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے ”مخالف۔“ یہ اسرائیل میں انتہائی دائیں بازو کی پارٹی کا نام ہے۔ اب اس کے رکن اسرائیلی پارلیمنٹ میں بھی پہنچ گئے ہیں۔

نیشنل ریپبلکس پارٹی:

یہ اسرائیل میں موجود ایسے یہودی بنیاد پرستوں کی پارٹی ہے، جو ہیریڈم نہیں ہیں۔ اس کتاب میں اسے کفر این آر پی کے مخفف کے تحت بیان کیا گیا ہے۔

مشرقی یہودی:

انہیں عبرانی میں ”برو اہیم“ کہا جاتا ہے۔

آرتھوڈوکس:

جو یہودی ہلا کا کے قوانین پر مکمل طور پر یا کم سے کم بیشتر قوانین پر عمل کرتے ہیں انہیں اسرائیل اور دیگر سب ملکوں میں آرتھوڈوکس یہودی کہا جاتا ہے۔ آرتھوڈوکسی کا لفظ آرتھوڈوکس یہودیوں کے رویے اور اعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے (عیسائیت کے برعکس یہودیت میں آرتھوڈوکس اور آرتھوڈوکسی کو عقائد کی نسبت اعمال کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔)

فلسطینی تالمود:

اسے عبرانی میں نادرست انداز میں ”برو ظلم یہود“ کہا جاتا ہے۔ دو تالمودوں میں سے یہ تالمود کم مستند اور کم جامع سمجھی جاتی ہے۔

پیشانیوں:

ہائیکل کی پہلی پانچ کتابیں۔ یہودی انہیں باقی ہائیکل سے زیادہ مقدس مانتے ہیں۔

پچورم:

ایک تہوار جو عید یہود سے تقریباً ایک ماہ پہلے منایا جاتا ہے۔ یہ کارندوں کی بہت سی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ تاہم غیر یہودیوں کے لیے بہت زیادہ فطرت کا اظہار بھی اس کا خاصہ ہوتا ہے۔

رعیو:

اس لفظ کا مطلب ہے ”ہمارا ربی۔“ یہاں ہم ربیوں کا غیر سرکاری خطاب ہے۔

ربی:

یہودیوں کے پیڑھی فرقوں کے مذہبی پیشواؤں کا خطاب۔

سکرڈی:

مہرائی میں اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے ”ہسپانوی۔“ 1970ء کی دہائی تک اسرائیل میں مشرقی یہودی کے بجائے یہ اصطلاح استعمال ہوتی تھی۔

شامیر:

اون اور سن کو ملا کر بنایا گیا کپڑا۔ یہودیوں کو اس کپڑے کی تجارتی سے ملہ مارو کا گیا ہے۔

ربی ایلیازر شاس (1899ء)

یہ یلگ ہاتھ دھرتے کارو حانی پیشوا اور اسرائیل کا ایک اہم درجہ با اثر ربی ہے۔

شاس:

یہ مشرقی یہودی ہیریٹیم کی پارٹی کا نام ہے۔

شیشی:

مہرائی میں اس لفظ کا مطلب ہے ”چھٹا۔“ جسے کے دن کو بھی شیشی کہا جاتا ہے۔ پہلے اس نام سے

ایک مہرائی نعت روزہ شائع ہوا کرتا تھا۔

شوفر:

مینڈھے کا سینک، جسے سینک لوگ میں بعض عبادات کے دوران اور خصوصاً نئے سال کے موقع پر

بجایا جاتا ہے۔

پروفیسر گرشن شولم (1982ء۔ 1899ء):

کہلا کے جدید مطالعے کا بانی۔ اس نے یہودی تصوف پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔

شلہان ایروک:

رہی یوسف کارو کی لکھی ہوئی ضخیم کتاب ”ہیت یوسف“ کا خلاصہ۔ یہ کتاب موسیٰ بن میمون کی کتاب سے مختصر ہے، کیونکہ اس میں بہت سے کم اہم موضوعات کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ آرتھوڈوکس یہودی اس کتاب کو بہت مستند مانتے ہیں۔ موسیٰ بن میمون کی کتاب اور ”شلہان ایروک“ میں بہت کم فرق ہے۔

پروفیسر یورائیل تال:

متوفی 1985ء۔ وہ تل ابیب یونیورسٹی میں جرمن تاریخ کا پروفیسر تھا۔

تالمود:

عبرانی میں اس لفظ کا مطلب ہے ”مطالعہ“۔ تالمود دو ہیں: فلسطینی تالمود اور ہابی تالمود۔ یہ اصطلاح عموماً ہابی تالمود کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جسے آرتھوڈوکس یہودی اپنی مستند ترین مذہبی کتاب مانتے ہیں۔ دونوں تالمودوں کا بنیادی حصہ دھنسا ہے، جو کہ عبرانی میں لکھے گئے قوانین کا مجموعہ ہے۔ دوسرے حصے کو ”جیمارہ“ کہتے ہیں، جس میں دھنسا کے قوانین کو متعدد قصوں کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ جیمارہ دھنسا سے زیادہ ضخیم ہے اور آرامی و عبرانی دونوں زبانوں میں لکھی گئی ہے۔ دونوں تالمودوں کو ساٹھ ساٹھ ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہابی تالمود کو ہمیشہ ایک معیاری نسخے کے عین مطابق چھاپا جاتا ہے۔

تورہ شیبال ہیہہ:

اس عبرانی اصطلاح کا مطلب ہے ”زبانی تورات“۔ آرتھوڈوکس یہودی اس اصطلاح کو بائبل کے علاوہ دیگر مقدس یہودی تحریروں کے لیے خصوصاً استعمال کرتے ہیں۔

تسو میت:

دائیں بازو کی سیکولر پارٹی، جس کا سربراہ ریزرو جنرل رائفل ایٹن ہے۔ یہ لیکوڈ پارٹی کی اتحادی ہے۔ تسو میت 1990ء کی دہائی کے دوران سیاسی اعتبار سے طاقتور رہی ہے۔

یہادوت ہاتورہ:

اس عبرانی اصطلاح کا مطلب ہے ”تورات کی یہودیت“۔ یہ لیٹکینازی ہیریڈم کی پارٹی کا نام ہے۔ اس پارٹی کے دو تقریباً آزاد دھڑے ہیں۔ ایک دھڑا ڈیگ ہاتورہ پر مشتمل ہے جبکہ دوسرا ایسڈی فرقوں کے ایک اتحاد پر۔

یا حید نمان:

یہ ڈیگل ہاتورہ کے مفت روزے کا نام ہے۔

ید یوت اہر و نوٹ:

عبرانی میں اس کا مطلب ہوتا ہے ”آخری خبر“۔ یہ سب سے زیادہ تعداد میں شائع ہونے والا عبرانی

اخبار ہے۔

یروشلیم:

یروشلیم میں جمعے کے روز شائع ہونے والا اخبار، جس کا تعلق ید یوت اہر و نوٹ سے ہے۔

یشیوا:

عبرانی میں اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے ”نشست یا اجلاس“۔ یہ اعلیٰ تالمودی مطالعات کا ادارہ ہوتا

ہے۔ اس لفظ کی جمع ہے ”یشیوت“۔

یوم کپور:

یہودی مذہبی تقویم کا مقدس ترین دن۔

ربی اووید یا یوسف:

شاس پارٹی کا روحانی پیشوا۔

تعارف

یہ اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی کے حوالے سے لکھی گئی ایک سیاسی کتاب ہے۔ مصنفین نے اپنی تحقیق کے نتائج کے علاوہ دوسرے محققوں کی علمی کاوشوں سے بھی کافی استفادہ کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ ایک اہم تجزیاتی کتاب ثابت ہوگی۔

ہم نے متن میں اسرائیلی عبرانی اخبارات میں شائع ہونے والے سنجیدہ مضامین سے متعدد حوالے دیئے ہیں۔ اسرائیلیوں کی اکثریت نے گزشتہ دس پندرہ برسوں کے دوران ان مضامین کے ذریعے یہودی بنیاد پرستی اور اس کے رد عمل سے کچھ واقفیت حاصل کی ہے۔ ان میں سے بعض مضامین کو ممتاز سکارلوں نے یہودی بنیاد پرستی کا عمیق مطالعہ کر کے لکھا تھا۔

ہم نے تالمودی ادب سے بھی حوالے دیئے ہیں۔ ایسے متن آج بھی اسرائیلی سیاست میں اکثر استعمال کیے جاتے ہیں۔ نیز اسرائیلی عبرانی اخبارات میں بھی اکثر ان کے حوالے دیئے جاتے ہیں۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ تالمودی ادب کے بیشتر اچھائی حساس اجزاء انگریزی میں عمومی طور پر دھیسے لہجے میں یا غلط ترجمہ ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہم نے تالمودی ادب کے ان تمام اجزاء کا ترجمہ خود کیا ہے، جن کا اس کتاب میں حوالہ دیا گیا ہے۔ تاہم بائبل کے اقتباسات معیاری تراجم سے ہی دیئے گئے ہیں۔ البتہ بعض مقامات پر بائبل کی عبارتوں کے زیادہ جدید انگریزی تراجم درج کیے گئے ہیں۔

ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہے کہ ہم نے اکثر طویل اقتباسات درج کیے ہیں۔ ہم نے ایسا کرنے کا فیصلہ اس وجہ سے کیا تھا کہ ہم اپنے نکات کو مناسب حد تک واضح کرنا چاہتے تھے۔ ہم یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقتباسات مکمل طور پر پڑھے جانے کے حقدار ہیں اور انہیں پورا ہی پڑھا جانا چاہیے۔ ہم نے روایتی عالمانہ انداز میں ہر اقتباس کے حوالے سے الگ الگ حاشیہ لکھنے کی بجائے متن میں ہی ہر اقتباس کا ماخذ درج کرنے کا فیصلہ کیا۔ گوکہ بعض اوقات یہ عمل قدرے غیر ضروری محسوس ہوگا تاہم اس سے روانی کے ساتھ تفہیم میں آسانی ضرور پیدا ہوگئی ہے۔

اگرچہ ہماری کتاب کا موضوع یہودی بنیاد پرستی میں ہونے والی حالیہ پیش رفتیں ہیں، تاہم اس کی جڑیں یہودی تاریخ میں ہیں۔ موضوع کا سیاق و سباق واضح کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہودی تاریخ کا مختصر جائزہ بھی پیش کیا جائے، جو خصوصاً ایسے قارئین کے لیے زیادہ مفید رہے گا جنہیں یہودی تاریخ سے زیادہ واقفیت نہیں ہے۔ ہر مذہب کے بنیاد پرست معاشرے کو ”پرانے اچھے زمانے“ والی حالت میں لانا چاہتے ہیں، کہ جب ان کے بیان کے مطابق عقیدہ خالص تھا اور ہر کوئی اس پر عمل کرتا تھا۔ بنیاد پرستوں کا اچان ہے کہ جدیدیت سے جڑی ہوئیں تمام برائیاں ”پرانے اچھے زمانے“ میں موجود نہیں تھیں۔ یہودی بنیاد پرستی کی تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ اس تاریخی دور کا تعین کیا جائے، جس کو واپس لانا بنیاد پرستوں کا ایمان ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں یہودی تاریخ کے مختلف ادوار کا تعین کرنا ضروری ہے۔

یہودی تاریخ کو عموماً چار بڑے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور بائبل (Biblical) ہے، جس کے دوران بیشتر یہودی بائبل (جسے عیسائی روایت میں عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے) لکھی گئی تھی۔ اگرچہ اس دور کے آغاز کا وقت یقینی طور پر معلوم نہیں ہے، تاہم یہ دور پانچویں صدی قبل از مسیح تک برقرار رہا۔ یہودیت (Judaism)، کم از کم اپنے بڑے خواص کے ساتھ، اس دور میں وجود نہیں رکھتی تھی۔ یہودی بائبل میں عبرانی لفظ ”یہودیم“ (Yehudim) — اجداد بائبل میں عبرانی (Jews) اور اس کے حلقہات صرف جوڈیا (Judea) کی چھوٹی سی مملکت کے باشندوں کے لیے نیز اسرائیلی یا بنی اسرائیل یا کبھی کبھی عبرانی (Hebrews) کہلانے والے لوگوں سے انہیں ممتاز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بائبل بہر کیف ایسی کتاب نہیں ہے جو آرتھوڈوکس یہودیوں کے اعمال اور عقائد کا تعین کرتی ہو۔ 10-یہودیت بنیاد پرست آرتھوڈوکس یہودیوں کو بائبل کے بڑے اجزا کا علم نہیں ہے اور انہیں صرف کچھ اجزا کا علم تشریحوں کے ذریعے ہے، جن میں مفہوم کو مسخ کر دیا گیا ہے۔ حرید برآں بائبل دور تازموں کی آماجگاہ ہے۔ اسرائیلیوں کی اکثریت، بشمول جوڈیا کے باشندوں کے، اس دور کے زیادہ تر حصے میں بت پرستی کرتی تھی۔ اسرائیلیوں کی صرف ایک معمولی سی اقلیت ہی ان رجحانات پر کاربند تھی، جن سے آگے چل کر یہودیت (Judaism) ابھری۔ مختصر یہ کہ یہودیت جیسا کہ اسے جانا جاتا ہے، بائبل دور کے دوران وجود نہیں رکھتی تھی۔

یہودی تاریخ کا دور عموماً ”دور معبد ثانی“ (Second Temple Period) کہلاتا ہے۔ اس دور کا آغاز پانچویں صدی قبل از مسیح میں ہوا تھا اور اس کا اختتام 70ء میں رومنوں کے ہاتھوں معبد ثانی (Second Temple) کی تباہی پر ہوا۔ یہ یہودیت کا تکمیلی دور تھا۔

یہودیت کے ممتاز مذہب پر عمل کرنے والے لوگوں کے لیے ”یہودی“ کی اصطلاح اور یہودیوں کے وطن کے لیے جوڈیا کا نام اسی دور میں ظاہر ہوئے تھے۔ اس دور کے اختتام کے قریب، کہ جب یہودیوں نے

بیشتر فلسطین کو فتح کر لیا تھا، رومنوں نے فلسطین کے لیے ”جوڈیا“ کی اصطلاح استعمال کرنا شروع کر دی تھی۔ 20 اس دور میں دو نہایت اہم یہودی خصوصیات رونما ہوئیں یعنی یہودیوں کا خاص ہونا اور اس کے نتیجے میں تمام دوسری اقوام سے ان کا الگ تھلگ ہونا۔ اس دور میں پہلی مرتبہ دوسری اقوام کے لوگوں کے لیے اجتماعی نام جیٹائل (Gentile) استعمال کیا گیا۔ 30 دوسری نئی خصوصیت کی اساس یہ مفروضہ تھا کہ یہودیوں کو بائبل قانون پر لازماً عمل کرنا چاہیے۔ تاہم اس دور کے بیشتر حصے میں اس قانون کی اختلاقی تعبیروں پر جھگڑے کھڑے ہوئے۔ بعض اوقات یہ جھگڑے خانہ جنگی میں بدل گئے۔ فارسیوں (Pharisees) اور صدوقیوں (Saducees) کے درمیان طویل عرصے تک جاری رہنے والا جھگڑا اس کی ایک مثال ہے۔ اس دور کے شروع ہونے کے تھوڑے عرصے بعد ہی سکندر اعظم نے فلسطین کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہیلن ازم (Hellenism) سے متاثر ریاستوں نے تقریباً ایک ہزار سال تک حکومت کی۔ حتیٰ کہ مختصر عرصے تک برقرار رہنے والی ہاسونی (Hasmonean) خاندان کی یہودی ریاست بھی جوہری اعتبار سے ایک طرح کی ہیلنی (Hellenistic) ریاست تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی معاشرہ اور عبرانی زبان، اپنے یہودی خواص برقرار رکھتے ہوئے، ہیلن ازم کے اثرات کے تحت تبدیل ہو گئے۔ بحیرہ روم کے آس پاس واقع ملکوں میں آباد یہودیوں پر تو ہیلن ازم کا اثر زیادہ گہرا تھا۔ ان ملکوں میں رہنے والے یہودی اکثر یونانی زبان بولتے اور اسی زبان میں عبادت کرتے تھے۔ بد قسمتی یہ ہوئی کہ اس دور میں یونانی زبان میں تخلیق ہونے والا یہودی ادب یہودیوں سے ضائع ہو گیا، اس کا صرف وہی حصہ بچ پایا جسے عیسائی گرجا گروں نے محفوظ کر لیا تھا۔

بیشتر مؤرخ تیسرے دور کے آغاز کا زمانہ 70ء میں معبد ثانی کی تباہی کو قرار دیتے ہیں۔ دیگر مؤرخ تیسرے دور کے آغاز کا قیسن 135ء سے کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، کہ جب رومن سلطنت کے خلاف آخری بڑی یہودی بغاوت کا خاتمہ ہوا تھا۔ تیسرا دور مختلف ملکوں میں مختلف زمانوں میں جدیدیت اور قومی ریاستوں (Nation) States کے ظہور کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ جدیدیت کی شروعات اس وقت ہوئی جب یہودیوں کو بھی غیر یہودیوں کی طرح شہری حقوق دئے گئے اور جب نتیجتاً ان کی خود مختاری کا خاتمہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ رہیوں کے مطیع تھے۔ مثال کے طور پر امریکا اور فرانس میں اٹھارہویں صدی کے آخر میں ایسا ہوا۔ روس میں 1917ء تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ یامین میں 1950ء کی دہائی تک۔ رومنوں کے خلاف یہودی بغاوتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطین سے یہودی آبادی مستقل طور پر ختم ہو گئی اور یوں وطن سے باہر آباد یہودیوں (Jewish Diaspora) کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ تبدیلی پانچویں صدی بعد از مسیح میں پوری طرح رونما ہوئی۔ مزید برآں بغاوتوں کی ناکامی سے یہودیوں کی یہ امید توڑ دی گئی کہ معبد کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا اور وہاں جانور قربان کیے جائیں گے اور یہ معبد، جو کہ یہودی مذہب کا قلب ہے، مسیح کی آمد سے پہلے بحال ہو جائے گا۔ مسلسل شکستوں کے نتیجے میں

یہودیوں نے روم اور دوسری ریاستوں کے حکام کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر لی جس کے بعد انہیں رومیوں کی اطاعت میں محدود خود مختاری حاصل ہو گئی۔ یوں چوتھی صدی عیسوی کی رومن سلطنت میں، ایک بہت پہلے تخلیق کیے گئے نظام میں تمام یہودی مذہبی پیشواؤں کے تابع فرمان ہو گئے، جو مذہبی خطاؤں پر انہیں کوڑے مارنے یا جرمانے ادا کرنے کی سزا دینے اور ٹیکس عائد کرنے کا اختیار رکھتے تھے۔ ایسے مذہبی پیشواؤں کو عبرانی میں "ناسی" یعنی صدر کہا جاتا تھا۔ وہ اعلیٰ ترین یہودی عدالت سانہیڈرین کا اعلیٰ ترین عہدہ دار ہوتا تھا اور فلسطین میں عدالت کے ارکان اور دیگر مذہبی اہل کاروں کا تقرر کرتا تھا۔ ناسی، جس کا عہدہ موروثی ہوتا تھا، رومن ریاستی حکام کے نظام مراتب میں اعلیٰ رتبے کا حامل ہوتا تھا۔ عراق میں بھی ایسی ہی ترتیب موجود تھی، جہاں اعلیٰ ترین حاکم کو وطن سے باہر موجود یہودیوں کا سربراہ کہا جاتا تھا۔ ناسی اور وطن سے باہر موجود یہودیوں کے سربراہ کا دعویٰ تھا کہ وہ حضرت داؤد (King David) کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ 429ء کے قتلوعے عرصے بعد ناسی کا عہدہ ختم ہو گیا، جبکہ وطن سے باہر موجود یہودیوں کے سربراہ کا منصب 1100ء تک برقرار رہا۔ دونوں مناصب یہودی خود مختاری کے نمونوں کا فریم ورک مہیا کرتے تھے۔ اسی خود مختاری نے، جو کہ جدید دور تک موجود رہی تھی، بنیاد پرستی کے ابھار میں کردار ادا کیا تھا۔ پوری یہودی تاریخ کے طویل ترین دور یعنی تیسرے دور میں نہ صرف عبرانی زبان میں بہت زیادہ ادب تخلیق ہوا بلکہ آرامی، یونانی، عربی، یدش اور دوسری زبانوں میں بھی۔ اس ادب کا بڑا موضوع مذہب تھا، مذہبی اعمال و عقائد کی جزئیات پر خصوصی توجہ دی گئی۔ بعض مقامات پر کچھ ادوار میں شاعری اور اسطو کے انداز کا فلسفہ و سائنس بھی رونما ہوئے تاہم نہ تو ان کی نوعیت ہمہ گیر تھی نہ اس میں تسلسل تھا۔ بے وطن یہودیوں کے بہت سے علاقوں خاص طور پر وسطی یورپ میں 1750ء تک صرف اور صرف مذہبی ادب تخلیق ہوا۔ یہودی بنیاد پرستی کے تناظر سے تیسرے دور میں سب سے ہم واقعہ یہودی تصوف کا ارتقا تھا، جس کو عموماً کبالا کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہودی تصوف نے یہودی اعمال میں کسی تبدیلی کے بغیر یہودی عقائد کی کاپیا پلٹ دی۔ 1550ء سے 1750ء کے درمیانی عرصے میں مغربی یورپ کے یہودیوں کی اکثریت نے کبالا اور اس کے مجموعہ عقائد کو قبول کر لیا۔ یہ یہودی تاریخ کے تیسرے دور کا اختتام تھا، جس کے فوری بعد جدید قومی ریاستیں ابھریں اور جدید اثرات کی شروعات ہوئی۔ تصوف آج بھی یہودی بنیاد پرستی کا ایک جاندار حصہ ہے، خصوصاً سیمانہ قسم کی بنیاد پرستی میں اہمیت کا حامل ہے، جیسا کہ ہماری کتاب میں دکھایا گیا ہے یہودی بنیاد پرستی کی سیمانہ شاخ کی آئیڈیالوجی کی اساس کبالا ہے۔ وقتاً فوقتاً بائبل کے حوالے دینے کے باوجود یہودی بنیاد پرست عمومی طور پر تیسرے دور کے آخری حصے کو دہ سنہر اور قرار دیتے ہیں، جسے وہ واپس لانا چاہتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ اس مذہبی ادب کے وسیع پھیلاؤ نے یہودی بنیاد پرستی کو جنم دینے کے علاوہ، مشترک مذہب اور عبرانی زبان کی اساس پر یہودی وحدت کا مضبوط احساس پیدا کیا (تقریباً تمام تعلیم یافتہ یہودی، خواہ وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، عبرانی زبان

کھتے ہیں اور اسے اپنی مذہبی زبان مانتے ہیں۔)

یہودی تاریخ کا چوتھا اور جدید دور وہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ اس دور کا آغاز مختلف ملکوں میں مختلف اوقات میں ہوا، بہت سے اسرائیلی یہودی تو ماقبل جدید دور سے براہ راست جدید دور میں آ گئے تھے۔ جیسا کہ ہماری کتاب کے تیسرے باب میں بحث کی گئی ہے، یہ مظہر مشرقی یہودیوں کے لیے خصوصاً اہم رہا ہے۔ ہماری کتاب اس امر پر زور دیتی ہے کہ یہودی بنیاد پرستی یہودیوں پر جدیدیت کے اثرات کے خلاف ردِ عمل کے طور پر ابھری تھی۔ اسرائیلی یہودیوں پر یہودی بنیاد پرستی کے اثرات کی تنہیم صرف یہودی تاریخ کے تناظر میں ممکن ہے۔

اسرائیل شحاک / نارٹن میزنسکی

پہلا باب

یہودی معاشرے میں یہودی بنیاد پرستی

تقریباً ہر اعتدال پسند اسرائیلی یہودی (Israeli Jew) اسرائیلی یہودی معاشرے (Israeli Jewish Society) کے حوالے سے ان حقائق سے آگاہ ہے، جنہیں اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے، تاہم اسرائیل کے باہر رہنے والے یہودی اور غیر یہودی، جو کہ عبرانی نہیں جانتے ہیں، ان حقائق سے غیر واقف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسرائیلی یہودیوں کی عبرانی میں اپنے بارے میں لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھ نہیں سکتے۔ امریکہ اور ہر جگہ کے ذرائع ابلاغ میں اسرائیل کی زبردست کوریج کو کی جاتی ہے لیکن ان حقائق کو کبھی بکھار ہی بیان کیا جاتا ہے یا غلط بیان کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا بنیادی مقصد عبرانی نہ پڑھنے والے اشخاص کو اسرائیلی یہودی معاشرے کی زیادہ فہم عطا کرنا ہے۔

یہ کتاب مشرق وسطیٰ کی ایک طاقتور اور امریکہ پر زبردست اثر رکھنے والی ریاست یعنی اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی کی سیاسی اہمیت کی نشان دہی کرتی ہے۔ یہودی بنیاد پرستی کی مختصر تعریف یہ ہے کہ یہ یہودی آرتھوڈوکسی، جس کی اساس بائبل تالمود اور تالمودی دہلا کا کئی ادب ہے، کے آج بھی قابل عمل ہونے نیز ابد تک قابل عمل رہنے کا عقیدہ ہے۔ یہودی بنیاد پرستوں کا ایمان ہے کہ بائبل بذات خود مستند نہیں ہے تاؤ فیکہ تالمودی ادب کے ذریعے اس کی درست تعبیر نہ کی جائے۔ یہودی بنیاد پرستی نہ صرف اسرائیل میں وجود رکھتی ہے بلکہ یہ ہر اس ملک میں موجود ہے جہاں یہودی کافی تعداد میں آباد ہیں۔ جن ملکوں میں یہودی بہت کم تعداد میں ہیں، وہاں یہودی بنیاد پرستی کی عمومی اہمیت اس حد تک ہے کہ اسرائیل میں موجود بنیاد پرستوں کے لیے فکڑا کٹھے کیے جائیں اور ان کے لیے سیاسی تائید و حمایت پیدا کی جائے۔ اسرائیل میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیاد پرست مختلف طریقوں سے ریاست پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی کی نوعیت صدمہ انگیز ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے بنیاد پرست یروشلیم میں ٹیمپل ماؤنٹ پر معبد دوبارہ تعمیر

کرنا چاہتے ہیں یا ان کی کم از کم خواہش یہ ہے کہ اس مقام پر، جو کہ اب ایک مسلم عبادت گاہ ہے، لوگوں کی آمد و رفت روک دی جائے۔ امریکہ کے بیشتر عیسائی کسی ایسے موقع کی حمایت نہیں کریں گے لیکن اسرائیل میں ایک قابل لحاظ تعداد میں یہودی، جو کہ بنیاد پرست نہیں ہیں، اس اور اس جیسے دوسرے مطالبوں کی حمایت کرتے ہیں۔ یہودی بنیاد پرستی کی کچھ صورتیں واضح طور پر دیگر صورتوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ یہودی بنیاد پرستی نہ صرف روایتی اسرائیلی ریاست پر اثر انداز ہو سکتی ہے بلکہ یہ اسرائیلی نیوکلیئر پالیسیوں پر بھی ٹھوس اثر ڈال سکتی ہے۔ بہت سے لوگ دوسرے ملکوں میں بنیاد پرستی کے جن امکانی نتائج سے خوفزدہ ہیں، وہی نتائج اسرائیل میں بھی رونما ہو سکتے ہیں۔

اسرائیل میں بنیاد پرستی کی اہمیت کو صرف اور صرف اسرائیلی یہودی معاشرے کے تناظر میں سمجھا جاسکتا ہے نیز معاشرے کی داخلی تقسیموں میں یہودیت کے کردار کے ایک جزو کی حیثیت سے۔ ہم اس وسیع موضوع پر غور کرتے ہوئے بنجیدہ معرود کی طرف سے اسرائیلی یہودی معاشرے کی سیاسی اور مذہبی اعتبار سے کی گئی تقسیم پر توجہ مرکوز کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس امر پر وضاحت سے لکھیں گے کہ یہودی بنیاد پرستی دیگر یہودیوں پر اس قدر اثر انداز کیوں ہے کہ یہودی بنیاد پرست اسرائیلی آبادی میں اپنے تناسب سے کہیں زیادہ سیاسی قوت حاصل کر چکے ہیں۔ اسرائیلی یہودی معاشرے کی دورانی تقسیم کی اساس یہ مسئلہ صداقت ہے کہ ایک گروپ کی حیثیت میں اسرائیلی یہودی انتہائی نظریاتی ہیں۔ اس کی نمایاں شہادت دو جگہ میں ان کی بلند شرح ہے، جو کہ 80 فیصد سے اوپر چلی جاتی ہے۔ مئی 1996ء کے انتخابات میں 95 فیصد بہتر تعلیم یافتہ، زیادہ امیر، سیکولر یہودیوں اور ہر درجے کے تعلیم یافتہ اور آمدنی والے مذہبی یہودیوں نے ووٹ دیئے تھے۔ بڑی تعداد میں اسرائیل سے باہر رہنے والے (چار لاکھ سے زیادہ) یہودیوں کو نکال کر، کہ جن میں سے بیشتر نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ غور کیا جائے تو یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسرائیلی آبادی کے ان دونوں انتہائی اہم حصوں کے تقریباً تمام اہل فوٹروں نے ووٹ ڈالے تھے۔ بیشتر اسرائیلی سیاسی مبصر اسرائیلی یہودیوں کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں: اسرائیل اے اور اسرائیل بی۔ اسرائیل اے، جسے اکثر ”بائیں بازو“ سے موسوم کیا جاتا ہے، کی سیاسی نمائندگی لیبر اور میریٹ پارٹیاں کرتی ہیں۔ اسرائیل بی، جسے اکثر ”دائیں بازو“ یا ”دائیں بازو والی اور مذہبی پارٹیوں“ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تمام دوسری یہودی پارٹیوں پر مشتمل ہے۔ تقریباً تمام اسرائیل اے اور اسرائیل بی کی اکثریت (کچھ بنیاد پرست یہودیوں کے استثناء کے ساتھ) صیہونی آئیڈیالوجی پر چٹکی سے کاربند ہے۔ صیہونی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ تمام یہودیوں یا کم از کم ان کی اکثریت کو فلسطین میں واپس آ جانا چاہیے، جو کہ ارضی اسرائیل کی حیثیت سے تمام یہودیوں سے تعلق رکھتا ہے اور جسے ایک یہودی ریاست ہونا چاہیے تاہم اسرائیلی معاشرے کے ان دو حصوں میں دشمنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس دشمنی کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ہمارے تجزئے سے متعلقہ وجہ یہ ہے کہ اسرائیل بی، اپنے سیکولر ارکان سمیت، یہودی بنیاد پرستی کا ہر درجہ جبکہ اسرائیل اے یہودی بنیاد پرستی

سے ہمدردی نہیں رکھتا۔ یہ بات لیے عرصے پر محیط انتخابات کے نتائج کے تجزیے سے عیاں ہے کہ اسرائیل بی کو عددی اعتبار سے اسرائیل اے پر مستقل برتری حاصل ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی بنیاد پرستی سے متاثر یہودیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔

عبرانی یونیورسٹی کے شعبہ عمرانیات کے ایک فیکلٹی ممبر پروفیسر ہارڈک کمرنگ نے "اسرائیل میں مذہب، قوم پرستی اور جمہوریت" کے عنوان سے ایک مضمون میں اسرائیلی یہودی معاشرے کی مذہبی تقسیم کے حوالے سے اعداد و شمار مہیا کیے ہیں۔ یہ مضمون جریدے زمانیم (نمبر 51-50) کے خزانہ 1994ء کے شمارے میں شائع ہوا تھا۔ کمرنگ نے بے شمار تحقیقی حوالہ جات کی مدد سے دکھایا تھا کہ اسرائیلی یہودی معاشرہ مذہبی معاملات پر اس سے کہیں زیادہ منقسم ہے، جتنا کہ اسرائیل سے باہر تصور کیا جاتا ہے۔ یروشلم میں واقع عبرانی یونیورسٹی کے مؤقر کلمین انسٹی ٹیوٹ کے کیے ہوئے سروے سے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کمرنگ نے بتایا ہے کہ 19 فی صد اسرائیلی یہودیوں نے کہا کہ وہ روزانہ عبادت کرتے ہیں اور 19 فی صد ہی نے اقرار کیا کہ وہ کبھی بھی حال میں سینا کوگ نہیں جاتے۔¹ کلمین انسٹی ٹیوٹ کے تجزیے اور ایسے ہی دیگر مطالعات سے متاثر ہو کر کمرنگ اور دوسرے سکالروں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اسرائیل اے اور اسرائیل بی دونوں ہی ایسے کثیر افراد پر مشتمل ہیں، جن کے یہودی مذہب کے حوالے سے تصورات بالکل متضاد ہیں۔ یہ خیال تقریباً یقینی طور پر درست ہے۔

زیادہ عمومی انداز میں اسرائیلی یہودی معاشرے میں مذہب کی طرف رجحان کو تین حصوں میں بانٹا جاسکتا ہے۔ مذہبی (Religious) یہودی آرتھوڈوکس ریوں کی تحریکوں کو تسلیم کرتے ہوئے یہودی مذہب کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے یہودی تحفیدے سے زیادہ عمل پر زور دیتے ہیں۔ (اسرائیل میں اصلاح پسند اور ایقادت امت پسند یہودی تھوڑے ہیں)۔ روایت پسند یہودی کچھ زیادہ اہم احکامات پر تو عمل کرتے ہیں لیکن زیادہ سخت احکامات سے روگردانی کرتے ہیں تاہم وہ ریوں اور مذہب کا احترام ضرور کرتے ہیں۔ جہاں تک سیکولر یہودیوں کا تعلق ہے تو ممکن ہے وہ کبھی کبھی سینا کوگ چلے جاتے ہوں تاہم وہ ریوں کا احترام کرتے ہیں نہ مذہبی اداروں کا۔ اگرچہ روایتی اور سیکولر یہودیوں کے درمیان کبھی ہوئی لکیر اکثر غیر حقیقی ہوتی ہے، تاہم دستیاب مطالعات سے پتا چلتا ہے کہ 25 سے 30 فی صد تک اسرائیلی یہودی سیکولر ہیں، 50 سے 55 فی صد تک روایتی ہیں اور تقریباً 20 فی صد مذہبی ہیں۔ روایتی یہودی واضح طور پر اسرائیل اے اور اسرائیل بی دونوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

اسرائیلی مذہبی یہودی دو مختلف گروہوں میں منقسم ہیں۔ مذہبی حوالے سے زیادہ انتہا پسند یہودی ہیریڈم کہلاتے ہیں (اس کا واحد ہیریڈی یا ہیریڈ ہے)۔ مذہبی حوالے سے زیادہ اعتدال پسند یہودیوں کو مذہبی قومی (Religious-National) یہودی کہا جاتا ہے۔ مذہبی قومی یہودیوں کو بعض اوقات "ہاتمہ کی بیٹی ہوئی ٹوہیاں" بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ سر پر ہمیشہ ٹوپی رکھتے ہیں۔ ہیریڈم عمومی طور پر ہیٹ پہنتے ہیں یا سیاہ ٹوپی، جو

کہ کبھی ہاتھ کی بنی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ مذہبی قومی یہودی زیادہ تر اسرائیلی فیشن کے مطابق لباس پہنتے ہیں جبکہ ہیریڈم تقریباً ہمیشہ سیاہ رنگ کا لباس پہنتے ہیں۔

ہیریڈم مزید دو پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک پارٹی یہادوت ہاتورہ (قانون کی یہودیت Judaism of The Law) ہے، جو کہ مشرقی یورپ سے آئے ہوئے لٹھکینا زی ہیریڈم کی پارٹی ہے۔ دراصل یہادوت ہاتورہ دو دھڑوں کا ایک اتحاد ہے۔ ہیریڈم کی دوسری پارٹی شاس ہے، جو کہ مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے مشرقی (اور نیٹل) ہیریڈم کی پارٹی ہے۔ (ان دونوں قسموں کے ہیریڈم کے باہمی فرق تیسرے باب میں خصوصی طور پر زیر بحث آئیں گے) مذہبی قومی یہودیوں کی پارٹی کا نام قومی مذہبی پارٹی (National Religious Party- NRP) ہے۔ 1996ء کے انتخاب میں ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد کا تجزیہ کر کے ہم اسرائیل کی آبادی میں مذہبی یہودیوں کے ان دو گروہوں کی فیصد نکال سکتے ہیں۔ 1996ء کے انتخاب میں ہیریڈی پارٹیوں نے کنیسٹ کی کل 120 سیٹوں میں سے 14 پر کامیابی حاصل کی تھی۔ شاس نے دس اور یہادوت ہاتورہ نے چار سیٹیں جیتی تھیں۔ این آر پی نے نوٹیس جیتی تھیں۔ بعض اسرائیلی یہودیوں نے شاس کو اعلانیہ ووٹ دئے تھے کیونکہ اس پارٹی نے ایسے ظلم اور تعویذ تقسیم کیے تھے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ صرف ”درست“ ووٹ ڈالنے پر کارآمد ہوں گے۔ این آر پی کے کچھ ارکان اور ہمدردوں نے بھی اعلانیہ طور پر دائیں بازو کی سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیئے تھے۔ اعزازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسرائیلی آبادی میں ہیریڈم کی تعداد کا تناسب 11 فیصد جبکہ اسرائیلی یہودیوں کی کل تعداد کا 13.4 فیصد ہے۔ این آر پی کے اراکین اور حامیوں کی تعداد کا تناسب اسرائیلی آبادی میں 9 فیصد اور اسرائیلی یہودیوں میں 11 فیصد ہے۔

ضروری ہے کہ مذہبی یہودیوں کے دونوں گروہوں کے بنیادی عقائد کے حوالے سے تعارفی وضاحت کر دی جائے۔ ”ہیریڈ“ عبرانی زبان کا ایک عام لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ”ڈرنے والا“۔ ابتدائی یہودی تاریخ میں اس سے مراد ہوتی تھی ”خدا سے ڈرنے والا“ یا غیر معمولی حد تک راسخ العقیدہ یہودی۔ انیسویں صدی کے وسط میں، پہلے جرمنی اور ہنگری میں، پھر بعد ازاں اسرائیل کے باہر دوسرے علاقوں میں جدید ایجادات و اختراعات کی مخالفت کرنے والے مذہبی یہودیوں کی پارٹی کا یہ نام رکھ دیا گیا۔ لٹھکینا زی ہیریڈم ایک ایسے گروپ کی صورت میں رونما ہوئے تھے، جو کہ عمومی طور پر یہودی روشن خیالی اور خصوصی طور پر ریوں کی اتھارٹی کو مکمل طور پر روکنے والے نیز یہودی عبادت اور طرز زندگی میں ایجادات و اختراعات متعارف کروانے والے یہودیوں کے رد عمل میں وجود پذیر ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ تقریباً تمام یہودیوں نے ایجادات و اختراعات کو قبول کر لیا ہے ہیریڈم نے زیادہ انتہا پسندانہ رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تمام ایجادات و اختراعات کو ممنوع قرار دے دیا۔ ہیریڈم ہلا کا پرستی کے ساتھ عمل پیرا ہونے پر اصرار کرتے تھے۔ ایجاد و اختراع کی مخالفت کی ایک مثال ہم پہلے درج کر آئے ہیں یعنی ہیریڈم کا سیاہ لباس سیاہ لباس اس زمانے میں مشرقی یورپی یہودیوں

میں مروج تھا، جب ہیریڈم ایک پارٹی کی صورت میں منظم ہوئے تھے۔ اس زمانے سے پہلے یہودی مختلف طرز کے لباس پہنتے تھے اور لباس کے حوالے سے اکثر و بیشتر اپنے عیسائی ہمسایوں سے مختلف نہیں ہوتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ہیریڈم کے علاوہ باقی سب یہودی مختلف طرزوں کے لباس پہننے لگے، جب کہ ہیریڈم سیاہ لباس پر ہی ایک گئے۔ ہلا کا بھی یہودیوں کو سیاہ لباس پہننے کا پابند نہیں بناتا، نہ ہی اس میں یہ کیا گیا ہے کہ وہ شدید گرمیوں اور ہر موسم میں سیاہ رنگ کے موٹے کوٹ اور بھاری سموری ٹوپیاں پہنیں۔ تاہم ایجاد و اختراع کی مخالفت میں اسرائیل کے ہیریڈم ایسا ہی کر رہے ہیں۔ وہ اس امر پر زور دیتے ہیں کہ لباس ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ 1850ء کے لگ بھگ یورپ میں ہوتا تھا۔ ایسا کہتے ہوئے آپ وہوا سمیت دیگر تمام رکاوٹوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔

ہیریڈم کے برعکس این آر پی کے مذہبی قوم پرست یہودیوں نے 1920ء کی دہائی کے شروع ہی میں جدیدیت (Modernity) کے ساتھ سمجھوتے کر لیے تھے۔ اس زمانے میں فلسطین میں پہلی مرتبہ مذہبی یہودیت میں دو بڑے گروپ وجود میں آئے تھے۔ اس کا مشاہدہ ان کے لباس سے کیا جاسکتا ہے، جو کہ ٹوپی کے استثنا کے ساتھ، روایت پسندانہ ہوتا ہے۔ زیادہ اہم اعزاز میں یہ ہلا کا پران کے ادھورے عمل سے ظاہر ہے، مثال کے طور پر عورتوں کے حوالے سے کئی احکامات کے استرداد سے۔ این آر پی کے رکن عورتوں کو اپنی کئی تعلیموں اور خود اس سیاسی پارٹی میں مقتدر حیثیتوں میں قبول کرنے سے ہچکچاتے نہیں ہیں۔ 1992ء اور 1996ء کے انتخابات میں دونوں سے پہلے این آر پی نے ایسا اشتہار شائع کیا تھا جس میں بہت سی عوامی شخصیات کے علاوہ پارٹی کی حمایت کرنے والی بہت سی عورتوں کی تصویریں بھی شائع کی گئی تھیں۔ ٹیلی ویژن پر اس اشتہار کے دکھائے جانے کی وجہ سے عورتوں میں این آر پی کی حمایت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہیریڈم نے ایسا نہیں کیا، نہ ہی وہ کریں گے۔ حد تو یہ ہے کہ ٹیلی ویژن دیکھنا ممنوع قرار دینے والے ہیریڈم نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ ٹیلی ویژن سے کچھ انتخابی پروگرام نشر کروائیں گے، تاہم ان کا اصرار تھا کہ تمام شرکاء مرد ہونے چاہئیں۔ 1992ء کی انتخابی مہم کے دوران ایک ہیریڈی ہفت روزے کے مدیر نے ریوں سے مشورہ لیا تھا کہ وہ این آر پی کے محولہ بالا اشتہار کو چھاپیں کہ نہیں۔ ریوں نے اسے حکم دیا کہ اشتہار تو چھاپا جائے لیکن عورتوں کی تصویریں پر سیاہی پھیر دی جائے۔ مدیروں نے ان احکامات پر عمل کیا۔ این آر پی نے اس پر مشتعل ہو کر اسرائیلی سیکولر عدالتوں میں اخبار پر ہر جانے کا مقدمہ دائر کر دیا۔ ہیریڈی ریوں نے یہودیوں کے باہمی تنازعات کو سیکولر عدالتوں میں لے جانے پر پابندی لگا رکھی ہے، مذکورہ اقدام کر کے این آر پی نے اس پابندی کو بھی توڑ دیا تھا۔

مذہبی قوم پرستوں کا عورتوں کے حوالے سے جدیدیت کے ساتھ سمجھوتہ انتہائی پیچیدہ ہے۔ ہلا کا میں یہودی مردوں پر پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ عورتوں کا کسی قسم کا گانا نہیں سن سکتے، خواہ وہ مل کر گارہی ہوں یا کوئی ایک عورت گارہی ہو۔ ہلا کا میں واضح طور پر لکھا ہے کہ عورت کی آواز سننا حرام کاری ہے۔ بعد ازاں اس کی تعبیر یہ

کی گئی کہ یہاں ”آواز“ سے مراد گانا ہے بولنا نہیں۔ بنیادی طور پر یہ قانون تالمود میں آیا ہے، تاہم باقی تمام ضابطہ ہائے قانون میں بھی موجود ہے۔ جو یہودی مرد کی عورت کو گاتے ہوئے سنتا ہے، وہ ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جو حرام کاری یا زنا کے مساوی ہے۔ تاہم این آر پی کے باعقیدہ اراکین کی اکثریت عورتوں کا گانا سنتی ہے اور یوں ”زنا“ کا ارتکاب عموماً کرتی ہے۔ این آر پی کے کچھ کثیر اراکین، خصوصاً مغربی کنارے کے علاقے میں آباد مذہبی آبادکار، نہ صرف اس مسئلے پر الجھن کا شکار ہوئے بلکہ انہوں نے اس مسئلے کو حقیقی مذہب کے ذریعے حل کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ 1990ء کی دہائی میں کچھ آبادکاروں نے ایک نیارڈیو سٹیشن ارتز 7 یا جیمیل 7 قائم کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اسرائیلی یہودیوں کی اکثریت کو متوجہ کرنے کے لیے مقبول گلوکاروں کے نغمے نشر کرنے ہوں گے، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ ریہوں نے اس امر کو ہلاکا کے ایک حکم کی خلاف ورزی قرار دیا کہ مرد سامعین عورت گلوکاروں کے گانے سنیں اور یوں ”زنا“ کا ارتکاب کریں۔ ریہوں سے مزید مشاورت کے بعد آبادکاروں نے ایک قابل قبول حل نکالا، جو کہ آج بھی عمل میں ہے۔ عورتوں کے مقبول نغموں کو مرد گاتے ہیں، پھر الیکٹرانک آلات کے ذریعے ان کی آوازیں کو زنا نہ طول موج پر لایا جاتا ہے اور اس کے بعد ارتز 7 سے نشر کیا جاتا ہے۔ اس اقدام سے روایت پسند یہودیوں کی کافی تعداد مطمئن ہے جبکہ این آر پی کے قابل احترام ریہوں کا کہنا ہے کہ مردوں کے گائے ہوئے گانے سننے سے زنا کا ارتکاب نہیں ہو رہا ہے۔ واضح سی بات ہے کہ ہیریئم نے اس کی حرمت کی اور ارتز 7 کو نہیں سنتے۔ 1988ء کے انتخاب میں اپنی سیاسی طاقت کافی بڑھانے کے بعد ہیریئم اس قابل ہو گئے تھے کہ بنی کنیسٹ کے افتتاحی اجلاس میں پوری ریاست پر اپنے موقف کو زبردستی قہقہہ سکیں۔ اس سے پہلے افتتاحی اجلاس کے شروع میں ”ہانکوا“ یعنی اسرائیل کا قومی ترانہ گایا جاتا تھا۔ جس کے گانے والوں میں عورتیں مرد دونوں اصناف کے گلوکار شامل ہوتے تھے۔ 1988ء کے انتخاب کے بعد ہیریٹی حاسیت کا لحاظ رکھتے ہوئے طے جلع طائفے کی جگہ ایک مرد نے ترانہ گایا تھا۔ 1992ء کا انتخاب لیبر نے جیتا، جس کے بعد فوجی ریہوں پر مشتمل مردوں کے ایک طائفے نے قومی ترانہ گایا۔

یہ کس طرح ممکن ہے کہ اسرائیلی یہودی آبادی میں صرف ایک معمولی تعداد میں موجود ہیریئم، کبھی تھا اور کبھی این آر پی کے ساتھ مل کر، باقی سارے معاشرے پر اپنی رائے قہقہہ دیتے ہیں؟ اس کی سطحی توضیح تو یہ ہے کہ لیبر اور لیکوڈ دونوں پارٹیاں ہیریئم کی سیاسی حمایت کے لیے ان کی باتیں مان لیتی ہیں۔ یہ توضیح غیر اطمینان بخش ہے۔ یہ صورت حال تو 1984ء سے 1990ء کے دوران تھی جب لیبر اور لیکوڈ نے ایک اتحاد بنالیا تھا۔ اس وقت ہیریئم کی سیاسی حمایت کا حصول ضروری نہیں تھا۔ مزید برآں اس توضیح میں 1980ء سے بنیاد پرست کہلانے والی تمام مذہبی پارٹیوں کے لیکوڈ اور دائیں بازو کی دوسری سیکولر پارٹیوں کے ساتھ خصوصی تعلق کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس تعلق خصوصاً لیکوڈ اور ہیریٹی مذہبی پارٹیوں کے تعلق کی اساس ایک مشترکہ تصویر جہاں ہے اور اسرائیلی سیاست میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ (یہ تعلق عیسائی اور مسلم بنیاد پرستوں کے اپنے دائیں بازو کی سیکولر

پارٹیوں سے تعلق سے مشابہہ ہے) این آر پی کی نسبتاً سادہ مثال اس کی عہدگی سے تصویر کشی کرتی ہے۔ این آر پی بھی انہیں ہلاکاتی اتھارٹیوں کو مانتی ہے جنہیں ہیریڈی پارٹیاں مانتی ہیں، گوکہ ان کی جیروڈی ہمیشہ نہیں کرتی۔ این آر پی یہودی ماضی کے حوالے سے انہی جیسے آدرشوں کو مانتی ہے اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مستقبل کے حوالے سے، کہ جب ان کے بیان کے مطابق یہودی غیر یہودیوں پر غالب آجائیں گے۔ این آر پی اور ہیریڈم میں اختلافات این آر پی کے اس عقیدے سے جنم لیتے ہیں کہ نجات کا آغاز ہو چکا ہے اور مسیح (Messiah) کی آمد کے ساتھ ہی تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ ہیریڈم اس عقیدے کو نہیں مانتے ہیں۔

این آر پی کے اپنے گمراہ کن نظریات کو 1970ء کی دہائی سے این آر پی کے اراکین پر ہیریڈی اثرات کے بڑھنے سے زک پہنچی ہے۔ این آر پی کے ایسے اراکین تالمود کے احکامات سے روگردانی کی مزاحمت اور ہیریڈی موقعوں کی تائید کرتے ہیں۔ این آر پی کے آبادکاروں کی قدر و منزلت میں اضافے سے کسی حد تک اس صورت حال میں توازن پیدا ہوا ہے۔ ان آبادکاروں کو مسیح ازم (Messianism) کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ مسیح ازم کے ایک پیروکار (Messianist) کے ہاتھوں وزیراعظم رابن کے قتل سے ہیریڈی کے وقار میں عارضی طور پر اضافہ ہوا تھا۔

دائیں بازو والے اسرائیلی بی پر مذہبی اثرات کے سبب دو ہیں، ایک اس کا عسکری کردار ہے اور دوسرا ہے اس کا تصور جہاں، جس کو اکثر یہودی مانتے ہیں۔ سیکولر اور دائیں بازو والے عسکریت پسند اسرائیلی یہودی مذہبی یہودیوں جیسے سیاسی نظریات کے حامل ہیں۔ لیکوڈ پارٹی کے بیشتر اراکین کا عقیدہ ہے کہ ”یہودی خون“ کی وجہ سے یہودی غیر یہودیوں کے مقابلے میں ایک مختلف زمرے میں آتے ہیں، بشمول ان غیر یہودیوں کے جو کہ اسرائیلی شہری ہیں اور اسرائیلی فوج میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مذہبی یہودیوں کے نزدیک غیر یہودی افراد کا خون کسی حقیقی قدر کا حامل نہیں ہے، تاہم لیکوڈ پارٹی کے اراکین اسے تھوڑی بہت قدر کا حامل مانتے ہیں۔ میناکم بیگن نے جیٹاٹل کے حوالے سے ایسی ہی لچھے دار تقریریں کر کے مقبولیت اور ووٹ حاصل کیے۔ اس حوالے سے لیبر اور لیکوڈ میں فرق لفظوں کا ہے۔ تاہم اتنا اہم ضرور ہے کہ ان کے تصور جہاں کو افشا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 1982ء میں اسرائیلی فوج نے بیروت پر قبضہ کر لیا تھا اور صابرہ و شکیلہ کے پناہ گزین کیمپوں میں فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھلی تھی، اس موقع پر بیگن نے تبصرہ کیا تھا ”جیٹاٹل جیٹاٹل کو قتل کرتے ہیں اور الزام یہودیوں پر دھر دیتے ہیں۔“ رابن نے لیبر کی نمائندگی کرتے ہوئے ایسا نہیں کہا حالانکہ وہ انہی پالیسیوں کی حمایت کر رہا تھا جن کا حامی لیکوڈ کا شیروں تھا۔ اگرچہ رابن بھی ایسی بات کہنے پر قادر تھا تاہم وہ جانتا تھا کہ یہودیوں سے نفرت کرنے والے اور ان سے نفرت نہ کرنے والے جیٹاٹل میں فرق کو سمجھنے والے لیبر پارٹی کے اس کے بیشتر سیکولر حمایتی اس قسم کے کسی بیان کو برداشت نہیں کریں گے۔ وہ اس قسم کی باتوں کو جھوٹی اور نقصان دہ قرار دے کر رد کر دیں گے۔

مذہبی اثر دائیں بازو والوں کی طرف سے یہودی ماضی کا احترام عمومی طور پر کرنے سے عیاں ہوتا ہے نیز ان کے اس اصرار سے کہ اسرائیل کی موجودہ سرحدوں سے وسیع ملک کا قیام یہودیوں کا تاریخی حق ہے۔ سیکولر یہودیوں کے مقابلے میں دائیں بازو کے اسرائیلی یہودیوں کی انفرادیت پر زور دیتے ہیں۔ ماضی کے یہودیوں کی اکثریت کئی اعتبار سے ویسی ہی تھی جیسے کہ آج کے ہیریڈم ہیں۔ چنانچہ یہودی ماضی کو یہودی انفرادیت کی شہادت مان کر اس کا احترام کرنے والے یہودی کسی حد تک مذہبی یہودیوں کا احترام اس ماضی کو دوام دینے والوں کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ دائیں بازو والے ”عمومیت“ کے تصور سے نفرت کرتے ہیں، یعنی اس تصور سے کہ یہودی دوسرے لوگوں جیسے ہی ہیں اور دوسری قوموں کی طرح استحکام کی خواہش رکھتے ہیں۔ اسرائیلی دائیں بازو کے سیکولر اور مذہبی یہودیوں کے مابین کچھ تہذیبی تعلقات بنیادی طور پر نظر پاتی نہیں ہیں۔ لیکوڈ کے بہت سے حامی، سפרڈی ہوں یا یلٹھکینازی، روایت پسند ہیں۔ وہ ریوں کو ایسی عظیم الشان ہستیاں تصور کرتے ہیں، جنہیں ایک پدرسری خاندان میں آباء اور ”ان کے مقام کو جاننے والی“ عورتوں نے تعلیم دی ہوتی ہے۔ دائیں بازو کے سیکولر یہودی بھی ایسی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ دائیں بازو کے لوگ اکثر یہودی ماضی کے حسن اور برتری کے راگ الاپتے ہیں، خصوصاً اس وقت، جب وہ یہودی انفرادیت کے تحفظ کی بات کر رہے ہوں۔

دائیں بازو کے مذہبی اور سیکولر یہودیوں کے عقائد کے علاوہ خوف بھی مشترک ہیں۔ 6 اکتوبر 1993ء کے ”ہارتز“ میں، جو کہ اسرائیل کا سب سے مؤثر عبرانی زبان کا روزنامہ ہے، ڈورون روزنہلم کا ایک مضمون شائع ہوا تھا۔ اس نے مختلف ذرائع کے حوالے سے لکھا تھا کہ لیکوڈ امن کے عمل کی وجہ سے اسرائیلیوں کو درپیش خطرات کا چرچا کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ساتھ ہی لیکوڈ یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ اس عمل کا آغاز لیکوڈ نے کیا تھا۔

روزنہلم نے لیکوڈ سے تعلق رکھنے والے کنیسٹ کے رکن (ایم کے) اوزی لینڈاؤ کے درج ذیل بیان کو نقل کیا ہے۔ اوزی 1996ء کے انتخابات کے بعد کنیسٹ کی کمیٹی برائے دفاع و خارجہ امور کا چیئر پرسن مقرر ہوا تھا۔

اگر شام کے حوالے سے راہن کی پالیسیوں پر عمل جاری رہا تو کسی صبح اسرائیلی یہودی دیکھیں گے کہ اسرائیلی ٹینک جولان کی پہاڑیوں سے میخڑوں کے ریوڑ کی طرح اتر رہے ہیں..... جب کیلیلی کی آبادی پر 1973ء کی جنگ سے زیادہ سخت حملہ ہوگا..... چونکہ شامی اسرائیلیوں کو بے دخل کرنے کے تصور کا ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں..... اس لیے جولان کی پہاڑیوں سے اسرائیلی کے پیچھے ہٹنے کا صرف یہ نتیجہ نکلے گا کہ شامی چاقو کیلیلی کے ہر باشندے کے گلے تک پہنچ جائے گا..... شامی پالیسیوں کا تعین ایک

جینیائی ضابطے کے تحت ہوتا ہے، یہ چیز رفتار تبدیلیوں سے اثر پذیر نہیں ہوتی۔

مغربی میڈیا نے اپنے دہرے معیار والی روش برقرار رکھتے ہوئے لینڈاؤ کے بیان پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ حالانکہ اگر کوئی غیر یہودی سیاستدان یہودی پالیسیوں کو جینیائی ضابطے سے متاثر اور تیز رفتار تبدیلیوں سے غیر متاثر قرار دیتا تو مغربی میڈیا تقریباً یقینی طور پر غصے سے پھٹ پڑتا۔

روزہلم نے لیکوڈ کے ایک بڑے رہنما ایم کے بنی-لیگن کا حوالہ بھی دیا ہے جس نے اس خوف کا اظہار کیا تھا کہ شام اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیل کی بیشتر سیاسی پارٹیوں کے اراکین نے اس خوف کا اظہار کیا تھا۔ اسرائیل بی کاخوف بقول بنی-لیگن یہ تھا کہ شامی حملے کا مقصد وہی ہوگا جو کہ ”کھفیف کے قاتلان یہود کا مقصد تھا۔“² لیکن نے مزید کہا کہ اس مرتبہ شامیوں کو ایٹمی سائنسدانوں کا تعاون بھی حاصل ہوگا۔ روسی سلطنت میں بہت کم تعداد میں موجود غیر مسلح یہودیوں سے اسرائیل اور اس کی فوج کو تھپیہ دینے سے دائیں بازو کی اسرائیلی سیکولر اور مذہبی پارٹیوں کا یہودی ماضی کی طرف مشترکہ رجحان عیاں ہو گیا ہے۔ یہ رجحان تاریخی ارتقا کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ان کا اطلاق یہی ہے کہ یہودی ہر حال میں جی جھانک لکنا نہ سہم ہیں۔

روزہلم، جو کہ اسرائیل اے سے تعلق رکھتا ہے، اس قسم کی تشبیہات کو لایق سمجھتا ہے۔ اس نے شامیوں کے لیے بھیڑوں کی تھپیہ استعمال کرنے پر لینڈاؤ سے طعناں چھڑا دیا ”کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھیڑیے ہیں؟“ اس کے بعد روزہلم نے تجزیہ کیا ہے کہ یہ طعنہ بیان اس قدر مؤثر کیوں رہا ہے:

طویل عرصے سے شبہ کیا جا رہا ہے کہ قومی کہپوں (یعنی دائیں بازو کے سیکولر لوگ) دنیا کے اپنے وجودی خوف کو چھپانے کے لیے زوردار الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ خوف ریاست اسرائیل کے قیام کے بعد ٹھوڑا سا بھی کم نہیں ہوا ہے۔ لیبر پارٹی، اپنی خامیوں کے باوجود، اس خوف پر قابو پانے اور اس کی جگہ دنیا کا ایک تعمیری اور عملیت پسندانہ تصور اپنانے میں کامیاب رہی ہے جبکہ لیکوڈ پارٹی ایسا نہیں کر سکی۔

اسرائیل کی قوت اور مشرق وسطیٰ پر اپنی رائے تعویض کی اہلیت کے بارے میں وثوق کے ساتھ بات کرنے والے شاونیت زدہ یہودی ایسے ہی خوف کا شکار ہیں۔ یہ لوگ چش گوئی کرتے ہیں کہ اگر اسرائیل نے عربوں کو کوئی رعایت دی تو ایک اور ہولوکاسٹ (Holocaust) فی الفور رونما ہوگا اور یہی لوگ اکثر حتیٰ لچے میں کہتے ہیں کہ اگر ریاست دان، امریکی اور بائیں بازو کے یہودی اسرائیلی فوجی پر قدغن نہ لگائیں تو وہ بغداد کو ایک ہفتے کے اندر اندر فتح کر سکتی ہے۔ (ایریئل شیرون نے اکتوبر 1973ء کی جنگ شروع ہونے سے چند ماہ پہلے ایسا ہی دعویٰ حقیقت کیا تھا)۔ خوف اور خود اعتمادی ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ یہودی انفرادیت کا عقیدہ اس موجودگی کو تعویض دیتا ہے۔ بیشتر غیر ملکی مصروف کو اس حقیقت کا علم نہیں ہے کہ اسرائیلی یہودی عوام کی اچھی خاصی تعداد ایسے ہی شاونیت پسندانہ تصورات کی حامل ہے۔ اسرائیل میں دائیں بازو کے سیکولر اور مذہبی لوگوں کا یہ خوف اور

خود اعتمادی سامیت دشمنوں کے روپے سے مماثل ہے جو کہ یہودیوں کو بیک وقت طاقتور اور فقیر کیے جانے کے قابل تصور کرتے ہیں۔ دیگر کے علاوہ اس وجہ سے بھی دائیں بازو کے اسرائیلی یہودی جیٹاں، بالخصوص عربوں، سے بالکل ویسا ہی سلوک روا رکھے ہوئے ہیں جیسا کہ سامیت دشمنوں نے یہودیوں سے روا رکھا تھا۔

دائیں بازو کے سیکولر اور مذہبی یہودیوں کے دیگر خوف بھی مشترک ہیں۔ وہ مغرب اور مغربی عوام کی رائے سے خوف زدہ ہیں۔ ذہبائیں بازو کے یہودیوں سے، جن میں لیبر پارٹی کے بیشتر لوگ شامل کیے جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اور ان کی مذمت کرتے ہیں کہ وہ اطمینان بخش حد تک یہودی نہیں ہیں، کہ وہ عربوں کو یہودیوں پر ترجیح دیتے ہیں اور یہ کہ وہ الگ تھلک جی رہے ہیں۔ وہ بائیں بازو سے اس وجہ سے بھی خوف زدہ ہیں کہ اس میں نئے لوگوں کو، بالخصوص ملک کی دانشور اشرافیہ کے لوگوں کو، اپنی طرف مائل کرنے کی اہلیت ہے۔

یہودیوں کے نارمل ہو جانے کا مسئلہ ایسا ہے جس نے دائیں بازو اور بائیں بازو کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ بائیں بازو کے لوگوں کی شدید آرزو ہے کہ یہودی نارمل ہو جائیں اور دوسری تمام قوموں جیسی ایک قوم بن جائیں۔ اس کے برعکس دائیں بازو کے تمام لوگ نارمل ہو جانے کے تصور سے ہی مشتعل ہو جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہودی غیر معمولی لوگ ہیں..... دنیا کے دوسرے لوگوں اور قوموں سے بالکل مختلف۔ قومی ماضی کا احترام اس انفرادیت کو تقویت دیتا ہے۔ مذہبی یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا نے یہودیوں کو منفرد تخلیق کیا تھا۔ دائیں بازو کے بہت سے سیکولر لوگوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہودی منفرد لوگ ہیں اور وہ منفرد ہی رہیں گے۔

دائیں بازو کے سیکولر اور مذہبی لوگوں کے درمیان تعلق کی ایک وجہ اور بھی ہے، گو کہ وہ کم اہمیت رکھتی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ مذہبی یہودی اسرائیل پر یہودیوں کی دائمی حکمرانی اور فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کی پامالی کے لیے ”قائل کرنے والے“ دلائل دینے کے اہل ہیں۔ ان دلائل کے مطابق ان علاقوں پر حکمرانی کا حق یہودیوں کو خدائے دیا تھا۔ لیکوڈ کے سیکولر سارکار اور سیاست دان یہودی ماضی اور یہودی اقدار سے اس طرح کٹے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے حوالے سے مؤثر انداز میں بات نہیں کر سکتے بلکہ اس طرح کے معاملات کو درست طور پر سمجھ بھی نہیں سکتے۔ لیکوڈ کی پالیسیوں کو عمیق جواز صرف مذہبی لوگ ہی مہیا کر سکتے ہیں، ان پالیسیوں کو قبیل المیحاد سریشیک مقاصد کے تحت نہیں بلکہ خدا اور اس کے منتخب لوگوں کے درمیان تعلق کی طویل تاریخ کے تناظر میں بنایا گیا ہے۔

اگرچہ یہ جذبات اسرائیل بی میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ موجود ہیں، تاہم اسرائیل اے سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں بھی انہیں پایا جاسکتا ہے۔ اس حقیقت سے عیاں ہوتا ہے کہ مذہبی پارٹیوں کو سیاسی رعایتیں کیوں دی جاتی ہیں۔ (غیر ملکی مبصر غلطی کرتے ہیں، جب وہ ان رعایتوں کی وجہ صرف مذہبی پارٹیوں کے سائز اور/یا لابیگ کرنے کی ان کی قوت کو قرار دیتے ہیں)۔ ان جذبات نے یہودی تاریخ نویسی اور تعلیم پر بھی اثر ڈالا ہے۔ 1950ء کی دہائی سے، اور خاص طور پر 1967ء کی جنگ کے بعد سے، یہودی مؤرخ، متعلقہ علوم کے

سکار اور ان کے خیالات کو عام کرنے والے یہودی تو غیر ملکوں میں رہنے والے اپنے یہودی ساتھیوں کی نسبتاً زیادہ دیانتداری برتتے ہوئے، ماضی کے یہودی معاشروں کو بہت زیادہ حسین اور سحر آفریں بنا کر پیش کرتے ہیں اور نارٹل تنقید سے گریز کرتے ہیں۔ اس سے ایک نئے رجحان کا آغاز ہوا ہے۔ انیسویں صدی کے اواخر سے لے کر بیسویں صدی کے وسط تک ابتدائی مسیحیوں اور دیگر جدیدیت پسند یہودی تحریکوں کے پیروکار خود اپنی مذہبی تہذیبی روایت پر سخت تنقید اور اسے بدلنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ کئی مثالوں میں تو انہوں نے اس کے کئی اجزاء کو تباہ کرنے کی کوششیں بھی کیں۔ 1980ء کی دہائی کے اواخر سے کچھ نسبتاً کم عمر یہودی مؤرخوں نے، شاید اسرائیلی یہودی معاشرے کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے متاثر ہو کر، ایسی کتابیں شائع کروائیں جنہوں نے آج تک چلے آ رہے محذرت خواہانہ رجحان کو ہلا کر رکھ دیا۔

دائیں بازو کے سیکولر یہودیوں کے تصورِ جہان اور خوف کا ہیریڈم کے تصورِ جہان اور خوف سے موازنہ مزید وضاحت کا متقاضی ہے۔ دنیا کے بارے میں ہیریڈی کے تصور کو صرف ماقبل جدید زمانوں کی یادگار کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ میناکم فرائڈمن مغربیت کو اپنا لینے والے باعلیٰ یہودی ہیں۔ انہیں انتھابی فلسطین اور ریاست اسرائیل ہر دو مقامات میں ہیریڈم پر ایک انتھابی مؤثق اتھارٹی مانا جاتا ہے۔ وہ مذہبی یونیورسٹی "باریلان" میں پروفیسر ہیں۔ انہوں نے "داور" کے 4 نومبر 1988ء کے شمارے میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں ان ہیریڈی تصورات کو نہایت عمدہ انداز میں بیان کیا ہے۔ فرائڈمن نے یہ مضمون 1988ء میں فلسطینیوں کے ساتھ اعتدال برتنے کا پرچار کرنے والے کچھ مذہبی امیدواروں کی ناکامی کے حوالے سے انتھابی منظر نامے کی توضیح کرتے ہوئے لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا:

ہیریڈی دنیا کا مرکز یہودیت ہے۔ ہیریڈی فکر کی اساس یہ تصور ہے کہ یہودیوں اور جیٹھائل کے مابین ایک اتھاہ گہرائی حائل ہے جو انہیں یکسر الگ الگ کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے لیبر پارٹی اور ہیریڈی فاختاؤں کے مابین کوئی اتحاد ناممکن ہے۔ حقیقتاً ہیریڈی فاختہ نامی کوئی شے وجود نہیں رکھتی ہے۔ جو لوگ ہیریڈی دنیا کے بارے میں بات کرتے ہیں انہیں عموماً علم نہیں ہوتا کہ اس کی علامتوں کا کیا مفہوم ہے۔ وہ اس دنیا کو سمجھتے ہیں نہ اس کی ممتاز شخصیات کو۔ ہیریڈی فاختاؤں اور حکمرانوں میں فرق بہت کم ہے۔ دونوں ہی یہودیوں اور غیر یہودیوں کے تعلق کو اسی زاوئے سے دیکھتے ہیں، جس زاوئے سے اسرائیل کے قیام سے پہلے دیکھتے تھے۔ ان کا ايقان ہے کہ یہودیوں اور غیر یہودیوں میں قطنین کا فرق ہے۔ غیر یہودی لوگ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتارنا اور تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ یہودیوں میں اختلافات صرف اس بات پر ہیں کہ غیر یہودی لوگوں کی اس خواہش پر کس انداز سے رد عمل ظاہر کیا جائے۔ اس وقت

اس مشترک مفروضے کے دو متبادل ہیریڈی رد عمل ہیں۔ ربی شاک (دو ہیریڈی فرقوں میں سے ایک کا روحانی پیشوا) کہتا ہے چونکہ غیر یہودی لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم خاموش رہیں اور انہیں اپنی موجودگی یا ذللا کر بھڑکانے سے باز رہیں۔ لوبوو چربی کہتا ہے کہ ہمیں مضبوط ہونا چاہیے۔ (لوبوو چربی یعنی ربی میناٹم سکیرین، متوفی 1992ء)۔ یہ ہیں دو متبادل حل، دونوں اس مشترک تصور سے ابھرے ہیں کہ یہودیوں اور غیر یہودیوں کے مابین گہرا خلا موجود ہے۔ ربی شاک خلا مائٹ ایلونی (میرے چر پارٹی کا ایک سابق رہنما) کی طرح کی فاخستہ نہیں ہے۔ ایلونی فاخستہ ہے کیونکہ وہ انسان دوستی پر یقین رکھتی ہے جو کہ تمام انسانوں اور اقوام کی بنیادی مساوات اور تمام مختلف انسانوں اور اقوام کے مابین مکالمے کی اہلیت پر زور دیتی ہے۔ ربی شاک کا عقیدہ ہے کہ غیر یہودی لوگوں کے ساتھ معاملہ ممکن نہیں ہے اور یہ کہ وہ صرف اس قابل ہو سکتے ہیں کہ یہودیوں کے وجود کو بھلا دیں۔ لوبوو چربی کہتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی تباہی کے خواہاں غیر یہودیوں سے اپنے دفاع کے لیے مضبوط ہونا چاہیے۔ دونوں لیڈروں کے درمیان فرق مصر کے ساتھ ہونے والے امن معاہدے کے حوالے سے دونوں کے رویے بے واضح ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ کوئی امن نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مصری ہمیں فنا کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم ربی شاک مزید کہتا ہے کہ ہمیں خاموش رہ کر یہودیوں کے جانی نقصان کو کم کرنا چاہیے۔ لوبوو چربی کہتا ہے چونکہ امن تو کسی صورت وجود نہیں رکھتا لہذا ہمیں کوئی بھی رعایت دینے سے انکار کر دینا چاہیے۔ ہیریڈی فاخستہ کسی قسم کے امن پر یقین نہیں رکھتی۔ چنانچہ لیبر پارٹی کی قیادت میں ہیریڈم کے ساتھ قائم ہونے والے کسی اتحاد کی بات سر اسر بے بنیاد ہے۔

اسرائیل میں ہونے والی سیاسی پیش رفتوں، بشمول مئی 1996ء کے نعتن یا ہو والے انتخابات نے پروفیسر فرائڈمین کے تجزیے کو درست ثابت کر دیا۔ شاس پارٹی کے روحانی رہنما ربی اووید یا یوسف نے ایک دوسرے ہیریڈی زاویہ نظر سے اس مضمون کی توثیق کر دی۔ 18 ستمبر 1989ء کے یاحید نیامین میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں ربی یوسف نے لکھا کہ اسرائیل اتنا کمزور ہے کہ وہ مقدس سر زمین پر موجود تمام گرجا گروں کو منہدم نہیں کر سکتا اور وہ اتنا کمزور بھی ہے کہ اپنے مفتوحہ علاقوں پر قابو بھی نہیں رکھ سکتا۔ ربی یوسف نے اس استدلال کے ذریعے یہ موقف پیش کیا کہ اسرائیل کو یہودی جانوں کے زیاں کا باعث بننے والی جنگ سے بچنے کے لیے علاقائی رعایتیں دینا ہوں گی۔ ربی یوسف نے نہ تو فلسطینیوں کا ذکر کیا اور نہ ہی ان کے بنیادی حقوق کا۔

ہیریڈی کا ورلڈ ویو ویسایا ہے جیسا کہ دائیں بازو کے سیکولر یہودیوں کا۔ لیکوڈ کے سیاستدانوں کا ورلڈ ویو، جس کی ان کے پیرو کار ولولہ انگیز تائید کرتے ہیں، بنیادی طور پر مذہبی یہودیوں والا کلاسیک ورلڈ ویو ہی ہے، یہ اہم سیکولر انٹیلیجنس سے تو گزرا ہے، تاہم اس کی جوہری خصوصیات اب بھی باقی ہیں۔

دائیں بازو کی سیکولر اور مذہبی پارٹیوں کے اتحاد کے نتیجے میں 1996ء کے انتخاب میں یمن یا ہو کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ یہ اتحاد متعلقہ پارٹیوں میں دو گہرے سیاسی اختلافات کے باوجود تشکیل دیا گیا تھا۔ پہلا اختلاف جمہوریت کے حوالے سے ہے، خاص طور پر جیسا کہ اسرائیلی پارٹیوں کے ڈھانچے سے عیاں ہوتا ہے۔ دوسرا اختلاف یہودیت کا ہے۔

ہیریڈی کے علاوہ اسرائیلی کی تمام سیاسی پارٹیوں کو مغربی ملکوں، خصوصاً امریکہ کی سیاسی پارٹیوں والے خطوط پر تشکیل دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر بیشتر اسرائیلی پارٹیوں نے کنیسٹ کے انتخابات کے لیے امیدواروں کے چناؤ کے واسطے پرائمریز (Primaries) کو متعارف کروایا۔ تاہم ہیریڈی پارٹی سٹرکچر مختلف ہے، جو شاید صرف ایران سے مشابہہ ہے۔ تمام ہیریڈی پارٹیاں دو درجوں والا سٹرکچر رکھتی ہیں۔ جو درجہ کمتر ہے، اس میں فعال سیاست دان شامل ہیں، جو خواہ وزیر ہوں یا کنیسٹ کے ممبر، عوام میں عاجزانہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ تو صرف پارٹی کی مذہبی کونسل کی خدمات بجالا رہے ہیں، جن سے وہ ہر فیصلے سے قبل ہدایات لیتے ہیں۔ کسی ہیریڈی پارٹی کا کوئی سیاستدان دوسری ہیریڈی پارٹی کی کونسل کی ہدایت قبول نہیں کرتا ہے۔ رہیوں کی ہدایات کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ ان کے فیصلوں سے کسی صورت روگردانی نہیں کی جاسکتی کیونکہ انہیں الوہی فیصلے مانا جاتا ہے۔ اس مشاورتی کونسل کے اراکین کو نہ رہی منتخب کرتے ہیں اور نہ عام لوگ۔ کونسل کے کسی رکن کے مرجانے کی صورت میں باقی اراکین اس کے جانشین کا تقرر کرتے ہیں۔ ہیریڈی پارٹی کونسلوں کے مذہبی اراکین، جنہیں ان کے پیرو کار عموماً اپنے روحانی رہنما ماننے ہیں، تمام فیصلے کرتے ہیں اور پارٹی کے عمومی سٹرکچر کو شے کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اسے اختراعی اور جدید تصور کرتے ہیں۔ رکنیت، شاخوں، داخلی انتخابات اور بہت سی دوسری ایسی خصوصیات سمیت جو کہ این آر پی میں موجود ہیں، جدید پارٹی سٹرکچر ہیریڈی پارٹیوں میں بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ ہیریڈی پارٹیاں مختلف روحانی رہنماؤں کی پیروی کی وجہ سے ایک دوسری سے اختلاف بلکہ نفرت کرتی ہیں۔ ہیریڈی سیاسی سٹرکچر مردانہ جا رہ داری کا حامل ہے۔ ہیریڈی سیاستدانوں میں آج تک کوئی عورت نہیں ہے۔ ہیریڈی عدم اتفاقی نے اسرائیلی معاشرے کو تیز رفتار ہیریڈی انٹیلیجنس سے بچا رکھا ہے۔ یہودی کیونٹیوں میں ہیریڈی سے ملتا جلتا سٹرکچر دوسری صدی عیسوی سے لے کر جدید قومی ریاستوں میں یہودی کیونٹیوں خود مختاری کے خاتمے تک برقرار رہا۔ ہیریڈی سرگرمیوں کا مقصد جدید دور سے پہلے کے یہودی طرز زندگی کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہیریڈی پارٹیاں این آر پی کی اپنائی ہوئی جدیدیت کی سیاسی مخالفت کرتی ہیں۔ بہت سے دوسروں کی طرح ہیریڈی کا رد عمل اکثر ایک ایسے ماضی کو واپسی کی رومانوی خواہش کا بہروپ دھار لیتا ہے، جس کے بارے

میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہودیوں کے لیے تھکیک اور غیر یقینیت سے معمور جدید زندگی سے زیادہ پُرسرت اور جذباتی اعتبار سے زیادہ محفوظ تھا۔ ہیریڈی کیونٹی اپنے افراد کے شکوک کو دبا دینے کی کوشش کرتی ہے اور یقین رکھتی ہے کہ اس طرح خوشی حاصل ہو جاتی ہے۔

صیہونیت کے حوالے سے ہیریڈم اور دیگر بیشتر اسرائیلی یہودیوں کا اختلاف چھیدہ ہے۔ ہیریڈم اور صیہونی مرکزی اہمیت کے حامل اس صیہونی اصول پر متفق ہیں کہ تمام غیر یہودی لوگ ازلی سامیت دشمن ہیں اور یہ کہ سامیت دشمنی زینوفوبیا اور ایادوسری اقلیتوں سے نفرت سے مختلف ہے۔ یہ تصور دیباہی ہے، جیسا کہ سامیت دشمن یہودیوں کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ (شاید اسی یکسانیت کی وجہ سے ہرزل کے دور سے کچھ صیہونیوں اور ”معتدل“ سامیت دشمنوں کے مابین سیاسی رابطہ قائم ہوا۔ یہ معتدل سامیت دشمن صرف اپنے معاشروں کو یہودیوں سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں یا انہیں قتل کیے بغیر اپنے معاشروں میں ان کی تعداد کو محدود کرنا چاہتے ہیں)۔ دائیں بازو کے سیکولر یہودیوں اور ہیریڈم میں سامیت دشمنی کا خوف مشترک ہے جبکہ لیکوڈائٹس بازو کی لیبر پارٹی اور میریتز پارٹی پر تواتر کے ساتھ الزام دھرتی آئی ہے کہ وہ اطمینان بخش حد تک صیہونیت پسند نہیں ہیں۔

تاہم کچھ خاص نکات پر ہیریڈی آئیڈیالوجی اور صیہونیت میں تصادم بھی ہیں۔ صیہونیوں کا ایک بڑا مقصد فلسطین میں ریاست کا قیام ہے اور دوسرا بڑا مقصد اس ریاست میں سارے یا جتنا زیادہ ممکن ہو یہودیوں کو لا کر آباد کرنا ہے۔ یہ مقاصد ہیریڈی کے تالمود اور تالمودی تبصروں کی تعبیروں سے متضاد ہیں۔ انہیں تضادات کی وجہ سے ہیریڈم مستقل طور پر صیہونیت کی شدید مخالفت کرتے آئے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست اسرائیل بھی یہودیوں کے لیے ایک اور ایسی سرزمین ہے جو کہ ان کا وطن نہیں ہے۔ وہ صیہونی علامتوں کو استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ہیریڈی کے علاوہ این آر پی سمیت ہر اسرائیلی سیاسی پارٹی اپنے کنونشنوں کے آغاز یا اختتام پر اسرائیل کا قومی اور عالمی صیہونی تحریک کا ترانہ گاتی ہے۔ ہیریڈی پارٹیاں اور تنظیمیں ایسا نہیں کرتیں بلکہ یہودی دعائیں پڑھتی ہیں۔ میڈیا ”ہانگو“ نہ گانے پر ہیریڈم پر اکثر تنقید کرتا ہے۔ اسرائیل میں منعقد ہونے والے تمام بین الاقوامی صیہونی کنونشنوں میں صرف اسرائیل کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے جبکہ اسرائیل میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی ہیریڈی کنونشنوں میں اسرائیل کے علاوہ جس جس ملک سے مندوبین آئے ہوتے ہوں، ان ملکوں کے جھنڈے حروفِ جمعی کے اعتبار سے لہرائے جاتے ہیں۔

ہیریڈی صیہونیت پر جو اعتراض کرتے ہیں اس کی بنیاد کلاسیکی یہودیت، جس کو جاری رکھنے والے ہیریڈی ہیں، اور صیہونیت میں پایا جانے والا تضاد ہے۔ بد قسمتی سے لاتعداد صیہونی مؤرخوں نے اس معاملے کو الجھا دیا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے تفصیل سے بات کرنا ضروری ہے۔ ٹریکٹٹ کیٹوبوت (Tractate Ketubot) صفحہ 111 پر ایک مشہور تالمودی عبارت ہے، جس کی بازگشت تالمود کے دوسرے حصوں میں بھی ہے، جس کے

مطابق خدا نے یہودیوں سے تین عہد لیے تھے۔ ان میں سے صہونیت سے واضح تضاد رکھنے والے دو عہد یہ ہیں:

(۱) یہودیوں کو غیر یہودیوں کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے (۲) مسیح کی آمد سے پہلے فلسطین کی طرف اجتماعی نقل مکانی نہیں کرنی چاہیے۔ (تیسرا عہد، جس کا موجودہ بحث سے تعلق نہیں، یہ ہے کہ یہودیوں کو مسیح کی آمد کے لیے بہت زیادہ عبادت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ آمد مقررہ وقت سے پہلے نہیں ہوگی)۔ ساری مابعد التلمود یہودی تاریخ کے دوران ربی ان تین عہدوں پر بحث کرتے رہے ہیں۔ موجودہ بحث سے متعلقہ سوال یہ ہے کہ کیا فلسطین کی طرف نقل مکانی ممنوع ہے یا نہیں۔ 1500 سالہ ماضی کے دوران روایت پسندانہ یہودیت کے رہیوں کی اکثریت نے ان تین عہدوں کی تعبیر یہی کی کہ جلاوطنی یہودیوں کا مذہبی فریضہ ہے اور یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے خدا نے ان پر عائد کی تھی۔

حالیہ برسوں میں متعدد اسرائیلی یہودی اسکالروں نے، جو کہ مجموعی طور پر ایک زیادہ دینا متدلسلہ یہودی تاریخ نویسی کو ترجیح دے چکے ہیں، تین عہدوں کی مذہبی تعبیروں کے جوہر پر تجربہ مرکوز کی ہے۔ مثل کے طور پر ایوارڈ ریٹز کی نے اپنی انتہائی قابل قدر عالمانہ کتاب Messianism, Zionism and Jewish Religious Radicalism (جو کہ 1993ء میں عبرانی زبان میں شائع ہوئی تھی) پانچویں صدی عیسوی سے کی جانے والی تین عہدوں کی مذہبی تعبیروں کا ایک عمدہ خلاصہ پیش کیا ہے۔ ریٹز کی اپنے تجربے میں لکھتا ہے کہ نویں صدی میں فلسطینی یہودیوں کے ایک اہم لیڈر ربی شوئیکل ولد ہوشانا نے ایک نغمہ میں خدا کے الفاظ کو یوں درج کیا ہے: ”میں نے اپنے لوگوں سے عہد لیا ہے کہ وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ اس وقت تک خاموشی اختیار کریں جب تک میں خود انہیں ویسے ہی جاہ نہ کر دوں جیسے سدوم کو کیا تھا۔“ ریٹز کی مزید لکھتا ہے کہ تیرہویں صدی کے دوران جب کچھ ربی اور شاعر مذہبی وجوہات کے تحت فلسطین چلے گئے تو دنیا کے دوسرے حصوں میں موجود یہودیوں نے اس امکانی طور پر خطرناک مظہر کے پھیلاؤ پر تین عہدوں کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ دور ٹورنگ جرمی میں ایک یہودی مذہبی گروہ کے روحانی رہنما ربی ایلیازر ولد موسیٰ نے تیرہویں صدی میں فلسطین جانے والے یہودیوں کو اعتماد دیا کہ وہ غلطی کر رہے ہیں اور خدا اس کی سزا موت کی صورت میں انہیں دے گا۔ تقریباً اسی زمانے میں گیرونا تلمیذ کے ربی ایڈرانے، جو کہ ایک مشہور کہلائی تھا، لکھا کہ جو یہودی فلسطین کو نقل مکانی کر جاتا ہے وہ خدا کو فراموش کر دیتا ہے، جبکہ صرف فلسطین سے باہر، جہاں پر کہ یہودیوں کی اکثریت رہتی ہے، موجود ہے۔ ریٹز کی اس کتاب میں زور دے کر لکھتا ہے کہ انیسویں صدی تک ایسے ہی اور اس سے زیادہ انتہائی تصورات کا اظہار جاری رہا۔ ممتاز جرمین ربی ہیما ناخن آکھو نے اٹھارہویں صدی کے وسط میں لکھا کہ فلسطین کی طرف یہودیوں کی کثیر تعداد میں نقل مکانی، خواہ اسے دنیا کی اقوام کی تائید ہی کیوں نہ حاصل ہو، مسیح کی آمد سے پہلے ممنوع ہے۔ انیسویں صدی کے اوائل میں موسیٰ مینڈل سن اور یہودی روشن خیالی کے دوسرے حامی نیز جرمی میں جدید آرتھوڈوکسی کے بانی ربی رافائیکل ہرش جیسے ان کے مخالفین تین

عہدوں سے اخذ شدہ ممانعت پر متفق تھے۔ ہرش نے 1837ء میں لکھا کہ خدا نے یہودیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ”اپنی کوششوں سے کبھی اپنی ریاست قائم نہ کریں۔“ وسطی یورپ کے ربی تو اس بھی زیادہ آگے چلے گئے تھے۔ 1837ء میں، یعنی اسی برس کہ جب ہرش نے یہودیوں کو ایک یہودی ریاست کے قیام سے منع کیا تھا، شالی فلسطین میں زلزلہ آیا، جس میں صفا دس رہنے والوں کی اکثریت ہلاک ہو گئی، جن میں سے بہت سے لوگ یہودی تھے اور ان میں سے بہت سوں نے تھوڑا عرصہ پہلے نقل مکانی کر کے وہاں رہائش اختیار کی تھی۔ ہنگری کے ایک ممتاز ربی موٹے ٹائٹل ہام نے زلزلے کو فلسطین کی طرف یہودیوں کی نقل مکانی پر خدا کی ناراضگی قرار دیا۔ ٹائٹل ہام نے کہا ”خدا کی رضا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی کوششوں اور ارادے سے سرزمین اسرائیل کو جائیں۔“ ربی موٹے ٹیکمیٹز، جو کہ 1270ء میں فوت ہوا، واحد ایسا غیر معمولی یہودی رہنما تھا جس کی رائے یہ تھی کہ یہودیوں کو نہ صرف فلسطین کی طرف نقل مکانی کرنی چاہیے بلکہ اسے فتح کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک کے اہم ربیوں نے ٹیکمیٹز کے تصور کو یا نظر انداز کر دیا یا اس کی سخت مخالفت کی۔

1970ء کی دہائی میں، اپنی وفات کے سات سو سال بعد، ٹیکمیٹز این آر پی اور گمش ایومم کے آبادکاروں کا سرپرست سینٹ (Saint) بن گیا۔ این آر پی کے ربی یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ زمانہ مسیح پر تین عہدوں کا اطلاق نہیں ہوتا اور یہ کہ اگرچہ مسیح کی آمد ابھی تک ہوئی نہیں ہے تاہم آغاز نجات کہلانے والے کائناتی عمل کی شروعات ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس عرصے کے دوران بعض سابقہ مذہبی قوانین کو نظر انداز اور دیگر قوانین کو تبدیل کر دیا جانا چاہیے۔ اس طرح این آر پی اور ہیریٹم کے مابین تنازعہ اس بات پر ہے کہ یہودی نارٹل زمانے میں جی رہے ہیں یا نجات کے آغاز کے زمانے میں۔ 1988ء کے قومی انتخابات میں سیاسی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد ہیریٹم میں خود اعتمادی بڑھی ہے اور انہوں نے صیہونیت اور این آر پی کی اصولی مخالفت میں شدت پیدا کی ہے۔ 1989ء میں دو انتہائی اہم ہیریٹم ربیوں، ربی شاک اور ربی یوسف نے بنی براک اسرائیل میں ایک صیہونیت مخالف کنونشن منعقد کیا۔ انہوں نے صیہونیت اور نجات کے آغاز کے فلسفے کی اصولی مخالفت کا اظہار کرنے کے لیے جو تقریریں کیں، وہ ہیریٹمی اخبار یا امید نیامین کے 18 ستمبر 1989ء کے شمارے میں شائع ہوئیں۔ دونوں ربیوں نے ہلاکائی نقطہ نظر سے اسرائیلی سیاست کے اس اہم موضوع پر بھی خطاب کیا کہ ارض اسرائیل کے کچھ حصے غیر یہودیوں یعنی فلسطینیوں کو دے دیے جائیں یا نہیں۔ انہوں نے این آر پی اور گمش ایومم کے اس نظریے کو مسخر کر دیا کہ نجات کا آغاز ہونے کی وجہ سے ارض اسرائیل کا کوئی حصہ غیر یہودیوں کو نہیں دیا جانا چاہیے۔ ربی یوسف اور ربی شاک نے کہا کہ یہودی اب بھی ایسے نارٹل زمانے میں جی رہے ہیں کہ جس میں یہودی جانوں کے تحفظ کے لیے ہمیشہ خدا کی دکھائی دینے والی مدد کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

اپنی ہلاکائی علییت کے حوالے سے مشہور ربی یوسف نے عمیق تجزیہ پیش کیا اور اس امر کی طرف درست توجہ دلائی کہ ربی شاک اس سے کامل اتفاق کرتا ہے۔ ربی یوسف نے این آر پی اور گمش ایومم کے ربیوں

کے اس نظریے سے اختلاف کیا کہ نجات کا آغاز ہو چکا ہے اور خدا کا حکم ہے کہ ارض اسرائیل کو فتح کر لیا جائے۔ ربی یوسف نے کہا کہ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ فتح کی جنگ میں ضائع ہو جانے والی یہودی جانوں کو بچایا جائے۔ ربی یوسف نے تسلیم کیا کہ زمانہ مسیح میں یہودی غیر یہودیوں سے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے، اس وقت ان پر ارض اسرائیل کو فتح کرنا، تمام غیر یہودیوں کو نکال باہر کرنا اور بت پرست (Idolatrours) عیسائیوں کے گرجا گھروں کو سمار کر دینا فرض ہو گا۔ تاہم ربی یوسف نے کہا کہ نجات کا زمانہ مسیح ابھی شروع نہیں ہوا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

در حقیقت یہودی غیر یہودیوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں اور ارض اسرائیل سے غیر یہودیوں کو نکال باہر کرنے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ یہودی غیر یہودیوں سے خوفزدہ ہیں..... لہذا خدا کا حکم ابھی مؤثر نہیں ہے..... غیر یہودی بت پرست ہمارے درمیان اس امکان کے بغیر رہتے ہیں کہ انہیں نکالا جاسکتا ہے۔ اسرائیلی حکومت بین الاقوامی قانون کے تحت اس امر کی پابند ہے کہ ارض اسرائیل پر موجود عیسائیوں کے گرجا گھروں کی حفاظت کرے، حالانکہ یہ گرجا گھر یقینی طور پر بت پرستی کے مقامات ہیں۔ ایسا ہمارے مذہبی قانون کے اس حکم کے باوجود ہے کہ ہمیں ارض اسرائیل اور ہر اس علاقے سے جس کو ہم فتح کرنے کے قابل ہوں، بت پرستی اور اس پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو نکال باہر کر دینا چاہیے..... یقینی طور پر اس حقیقت سے اسرائیلی فوج کی 1967ء کی فتوحات کی مذہبی معنویت کمزور ہو رہی ہے۔

مذکورہ بالا اقتباس سے اسرائیل کی حقیقی سیاست کا ایک پہلو خوب واضح ہو جاتا ہے۔ 1996ء کے انتخابات سے قبل، بیری ز اور یمن یا ہودوئوں ہی ربی یوسف کو ایک اہم سیاسی شخصیت مانتے تھے اور کھلم کھلا اس سے ملتے تھے۔ وہ ربی یوسف کے اس اعلانیہ فلسفے سے آگاہ ہوتے ہوئے اس سے ملتے تھے کہ یہودیوں کا مذہبی فریضہ ہے کہ اطمینان بخش حد تک طاقتور ہو جانے کے بعد ملک سے تمام غیر یہودیوں کو نکال دیں اور تمام گرجا گھروں کو سمار کر دیں۔ اسرائیل کے بائیس بازو کے لوگوں اور امن کے بیشتر وکیلوں نے ربی یوسف اور شاک کی تعریف کی کہ وہ مقبوضہ علاقوں سے اسرائیل کے اخلاکے حامی ہیں، تاہم ان لوگوں نے نہ صرف ربی یوسف اور شاک کے حقیقی فلسفے کو نظر انداز کر دیا بلکہ اس پر پردہ ڈالا۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے ربی یوسف کی تقریر کے بیشتر اہم نکات کو نشر کرنے سے گریز کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یوسف۔ شاک نظریہ اسرائیلی سیاست کے استہجاب پسندانہ رخ کا عکاس ہے۔

ربی یوسف نے اپنی تقریر میں اس ہلاکاتی ممانعت کو بھی تسلیم کیا کہ ارض اسرائیل کی زمین غیر یہودیوں کو نہیں بیچی جاسکتی، تاہم اس نے اس ممانعت کو اس وقت غیر مؤثر قرار دیا کہ جب ایسا کرنے سے یہودی

جانوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو۔ اسی نے اس معاملے پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ جنگ کے خطرے سے بچنے کے لیے یہودیوں کو حفاظتی اقدام کرنے چاہئیں یا صرف خدا کی مدد کی امید کرنی چاہیے۔ ربی یوسف نے کہا کہ یہ مسئلہ دیباہی ہے جیسا کہ یہ مسئلہ کہ یوم کپور کو کسی بیمار یہودی کی جان بچانے کے لیے اسے کھانا کھانے دینا چاہیے یا نہیں۔ ربی یوسف نے کہا اگر طبی ماہرین کسی روزہ دار یہودی بیمار کے زندہ بچنے یا مر جانے کے حوالے سے متفق نہ بھی ہوں تب بھی اسے کھانا کھلا دینا چاہیے۔ ربی یوسف نے اس استدلال کے تحت کہا کہ خواہ عسکری ماہرین اس امر پر ایک دوسرے سے متفق نہ ہوں کہ اخلا سے جنگ ٹل سکتی ہے یا نہیں، حکومت کو اخلا کا حکم دے دینا چاہیے۔ ربی یوسف نے خدا کی مدد والی دلیل پر اعتماد نہ کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ جنگوں میں یہودی ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ دنیا پر خدا کی حاکمیت قائم کرنے والے مسیح کی آمد کسی ایک یہودی جان کے نقصان کے بغیر عمل میں آئے گی۔ ربی یوسف نے یہ بھی کہا کہ ریاست اسرائیل گناہ گار یہودیوں سے بھری ہوئی ہے، جن سے خدا ناراض ہے۔ اس نے متعدد مستند ریہوں کے حوالے سے ثابت کیا کہ تین عہد آج بھی موثر ہیں۔

رائین، بحریز اور نٹن یا ہونے ربی یوسف کے نظریے میں دلچسپی نہیں لی۔ حرید برآں تین صفحوں پر محیط چھوٹے پوائنٹ میں شائع ہونے والے ربی یوسف کے علیت کے خیرہ کن اظہار نے این آر پی کے کسی ایک ربی کو بھی قائل نہیں کیا۔ ربی یوسف اور ربی شاک، جو تھوڑے عرصے بعد ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، صیہونیت اور نجات کے آغاز کے قلعے کی مخالفت کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی قسم کی یہودی بنیاد پرستی کی ترویج بھی جاری رکھی۔ وہ 1996ء میں 120 رکنی کنیسٹ کے اپنے وفادار چودہ اراکین کو ہدایات بھی دیتے رہے۔ ربی شاک نے، جو کہ ربی یوسف کے مقابلے میں صیہونیت کا زیادہ سخت مخالف ہے، اپنی سیاسی پارٹی یہادوت ہاتورہ سے تعلق رکھنے والے کنیسٹ کے اراکین کو نٹن یا ہو کی صیہونی حکومت میں وزیر بننے سے منع کر دیا۔ تاہم شاک نے انہیں نٹن یا ہو حکومت کی حمایت کرنے کا حکم دیا۔ نٹن یا ہونے بڑی چالاکی کے ساتھ اس حمایت کے صلے میں یہادوت ہاتورہ کو ہاؤسنگ کی وزارت عطا کر دی۔ اس نے ایسا کیا کہ وہ خود ہاؤسنگ کا وزیر بن گیا اور یہادوت ہاتورہ سے تعلق رکھنے والے راوتز کو نائب وزیر بنادیا۔ پھر نائب وزیر نے جس حکم پر اس کے دستخط کروانے چاہے، اس نے کر دیے۔ یہ عمل واضح طور پر اس لیے کیا گیا تھا کہ یہادوت ہاتورہ ایک صیہونی حکومت میں باقاعدہ شرکت کے الزام سے بھی بچ جائے اور اس کے ثمرات سے بھی فیض یاب ہو سکے۔ ربی شاک کے برعکس ربی یوسف نے اپنی پارٹی کے اراکین کو نٹن یا ہو حکومت میں وزیر بننے کا حکم دیا۔ ان حفاظت سے ربی یوسف اور ربی شاک کی سیاسی اہمیت عیاں ہوتی ہے۔

مقبوضہ علاقوں کے حوالے سے ربی یوسف کے واضح طور پر بیان کردہ خیالات نہ صرف ہیریڈی نقطہ نظر کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ ریاست اسرائیل کی حقیقی خارجہ پالیسی کے ایک بڑے حصے سے بھی واضح مشابہت رکھتے ہیں۔ ربی یوسف کا استدلال ہے کہ ریاست اسرائیل سے تمام عیسائیوں کو نکالنا یہودیوں کا مذہبی فریضہ ہے

اور اس فریضے کو صرف اس وقت تک پورا نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ یہودی جانوں کو خطرہ ہو۔ ربی یوسف صرف اور صرف یہودیوں کو نقصان پہنچنے کی بنیاد پر ریاست اسرائیل میں غیر یہودیوں کو رعایتیں دینے یا نہ دینے کا تعین کرتا ہے۔ اگر ربی یوسف کو یقین ہوتا کہ مقبوضہ علاقوں پر تسلط برقرار رکھنے سے عربوں کو یہودیوں کو نقصان پہنچانے کی تحریک نہیں ملے گی تو وہ ان علاقوں پر مستقل قبضے کی حمایت کرتا۔ جون 1967ء کے بعد سے اسرائیلی حکومتی لیڈروں کو اسرائیلی یہودیوں کی تقریباً مکمل تائید و حمایت کے ساتھ یقین ہے کہ عرب اسرائیلی کو نقصان پہنچانے کے اہل نہیں ہیں۔ لہذا وہ انہیں کوئی رعایت دینے پر تیار نہیں تھے۔ صرف 1973ء کی جنگ میں شدید نقصانات اٹھا کر نیز ایک اور جنگ کے خوف سے ریاست اسرائیل کی حکومت نے ایک بار پھر اسرائیلی یہودیوں کی تقریباً مکمل تائید و حمایت کے ساتھ سینائی مصر کو واپس کرنے سے اتفاق کیا تھا۔ 1983ء میں، صابرہ اور شعیلہ میں خون کی ہولی کھیلنے کے بعد، اسرائیلی لیڈروں نے ایک تہائی لبنان پر مستقل قبضے اور باقی ماندہ دو تہائی لبنان پر قبضہ کرنے کا سوچا تھا۔ شیعروں نے انہی شرائط پر اس وقت کی لبنان کی کٹھ پتلی حکومت کے ساتھ امن سمجھوتہ کیا تھا۔ تاہم 1984ء اور 1985ء میں لبنانیوں کی گوریلا جنگی کارروائیوں کے بعد، جن میں اسرائیلی مسلسل ہلاک ہو رہے تھے، اسرائیلی لیڈروں نے ان منصوبوں کو ترک کرنے اور پسپا ہونے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ اسرائیلی خارجہ پالیسی کو سیکولر یہودی بناتے ہیں تاہم آج تک جوہری طور پر اسے یہودی ماضی سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ درحقیقت صیہونی تحریک بھی، جو کسی حد تک سیکولر ائزیشن سے گزر چکی ہے، بہت سے بنیادی یہودی مذہبی اصولوں پر عمل کرتی ہے۔ پالیسی کے حوالے سے ربی یوسف، بن گوریان، شیعرون اور تمام بڑے اسرائیلی سیاست دانوں کا موقف یکساں ہے۔

دوسرا باب

اسرائیل میں ہیریڈم کا ابھار

اگرچہ یہودی مذہبی بنیاد پرستی 1970ء کے عشرے کی ابتدا سے ہی تیزی سے پھیل رہی تھی تاہم اس نے 1988ء تک سیکولر بنیادوں والے اسرائیلی معاشرے کو نسبتاً کم متاثر کیا تھا۔ اسرائیلی شہروں میں الگ تھلگ علاقوں میں رہنے والے اور اپنے تفکرات و خدشات میں ڈوبے ہوئے مختلف ہیریڈی فرقے دوسرے لوگوں کو عجیب و غریب لگتے تھے۔ اگرچہ ان فرقوں کے بعض لوگوں کے اسرائیلی معاشرے کے سیکولر حصے کے ساتھ بعض خاص مسائل پر تصادم بھی ہوئے اور انہیں تھوڑی بہت عوامی توجہ بھی حاصل ہوئی تاہم انہیں زیادہ تر نظر انداز ہی کر دیا گیا تھا۔ 1988ء کے پارلیمانی انتخابات میں سنسنی خیز ہیریڈی کامیابی نے، جس کی پیش گوئی کسی انتخابی تجزیہ نگار نے نہیں کی تھی، بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا۔ 1990ء کے عشرے میں ہونے والے انتخابات میں مسلسل کامیابیاں حاصل کر کے ہیریڈم کئی مرتبہ ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ وہ اسرائیل کی سیکولر اکثریت سے اپنی بات منوانے کے قابل ہو گئے۔

ہیریڈی سیاسی کامیابیوں نے نہ صرف بہت سے اسرائیلی یہودیوں کو ہیریڈم میں زیادہ دلچسپی لینے پر مائل کیا بلکہ دیگر ملک، بالخصوص امریکہ، بھی ان میں زیادہ دلچسپی لینے لگے۔ امریکہ میں انگریزی زبان میں ہیریڈم کے حوالے سے سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر بہت سی نئی کتابیں اور مضامین شائع ہوئے، تاہم بدقسمتی سے زیادہ تر مصنفوں نے ان کی اساسی آئیڈیالوجی اور ورلڈ آؤٹ لک کو نظر انداز کر دیا۔ درج ذیل بحث میں ہیریڈی ابھار کی سیاسی اہمیت کا تجزیہ کیا جائے، خصوصاً ان قارئین کے لیے جو عبرانی زبان سے ناواقف ہیں۔ اس تجربے کا ایک اہم نکتہ اس تصور کی قبولیت ہے کہ دائیں بازو کی ساری اسرائیلی سیاست کی تفہیم کا انحصار ہیریڈی سیاست کے بنیادی عناصر کی تفہیم پر ہے۔ ہم دو بڑے سوالات کا جائزہ لیں گے:

☆ ہیریڈی پارٹیوں کا سیاسی اثر کس طرح برقرار ہے؟

☆ ہیریڈی نے کس تنظیمی ڈھانچے کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سیاسی کامیابی حاصل کی؟

ان دونوں سوالوں کا جواب تعلیم میں موجود ہے۔ ہیریڈی اپنے اور دوسرے یہودی بچوں کو کامیابی سے تعلیم دے چکے ہیں۔ وہ ان بچوں پر ایک سرپرستانہ تسلط رکھتے ہیں جس کو ایک اعتبار سے تسلسل کی ضمانت حاصل ہے۔ ہیریڈی متحدہ سکول نیٹ ورکس پر براہ راست اتھارٹی اور متحدہ دوسرے سکولوں پر بالواسطہ اثر رکھنے کی وجہ سے بہت سے اسرائیلی یہودیوں پر اثر انداز ہو چکے ہیں۔

پوری بیسویں صدی کے دوران ہیریڈم یہودی تعلیم کو زیادہ تر دیباہی رکھنے کی کوشش کرتے رہے جیسی کہ وہ یہودی معاشرے کے روشن خیالی سے متاثر ہونے سے پہلے پردیس (Diaspora) میں تھی۔ تاہم جن ملکوں میں ہیریڈم رہتے تھے، ان کی حکومتوں نے بعض اوقات نصاب میں جدید مواد شامل کرنے پر زور دیا جو کہ یہودی سکولوں میں پہلے پڑھائے جانے والے مواد سے متضاد تھا۔ اسرائیل کی صورت حال 1980ء تک ایسی ہی تھی۔ 1980ء سے ہیریڈم نے حکومت کی فیاضانہ سبسڈی کے ذریعے اسرائیلی صوبوں کے بہت سے غریب شہروں اور بڑے اسرائیلی شہروں کی غریبوں کی آبادیوں میں پرانی طرز کی یہودی تعلیم اور پرانے طرز کا سکول نیٹ ورکنگ سسٹم قائم کر لیا۔ ہیریڈی کا واضح مقصد زیادہ سے زیادہ اسرائیلی بچوں پر اپنا تعلیمی اثر دائمی طور پر قائم کرنا رہا ہے۔

تاریخی طور پر مرد یہودیوں کی تعلیم ”ہیڈر“ میں تیرہ چودہ سال کی عمر میں داخلے سے شروع ہوتی تھی۔ (ہیڈر عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کمرہ۔ یہ روایتی یہودی اعلیٰ معری سکول کا نام ہوتا تھا جو کہ عیسوی سن کی ابتدائی صدیوں کے تالمودی عہد سے لے کر اولین جدید قومی ریاستوں کے ظہور تک موجود رہا ہے)۔ ہیڈر پہلے صرف مردوں کے لیے ہوتا تھا۔ تالمود اور ہلا کا کے مطابق عورتوں کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور انہیں کسی قسم کی تعلیم دینے سے واضح طور پر منع کیا گیا ہے۔ جدید دور کے آغاز سے پہلے تک بیشتر یہودی عورتیں باقاعدہ تعلیم سے محروم ہوتی تھیں اور اکثر تو بالکل جاہل ہوتی تھیں۔ یہودی مردوں سے موازنہ کیا جائے تو یہ صورت حال حیران کر دیتی ہے۔ جدید قومی ریاستوں کے قائم ہونے اور بہت سے یہودیوں کے ردعمل پر ہیریڈم نے ہیریڈی بچوں کو پست درجے کی تعلیم دینے اور ان میں ہیریڈی نظریات رائج کرنے کے لیے خصوصی ادارے قائم کیے۔ ہیڈر میں صرف یہودی مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ریاضی، غیر ملکی زبانوں، سائنس، ادب اور عبرانی گرامر سمیت سیکولر مضموں نہیں پڑھائے جاتے۔ بائبل کے بیشتر حصوں کو بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ بائبل کی پہلی پانچ کتابوں کو رشی (ربن شلومو متراک، متوفی 1099ء) کی تشریح کے ساتھ پڑھانے کے بعد طلباء کو تالمود کے آسان حصے پڑھائے جاتے ہیں۔ تقریباً آٹھ سال کی تعلیم کے بعد کم اہل بچوں کو کوئی ہنریا کاروبار سیکھنے کے لیے مختلف مقامات پر بھجوا دیا جاتا ہے، زیادہ اہل بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے ادارے میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس ادارے کو یشیوا کہتے ہیں۔ (عبرانی میں یشیوا کا مطلب ہے نشست یا اجلاس)۔ عمومی طور پر مختلف درجوں کے ”یشیوت“ (یشیوا کی جمع) موجود ہیں۔ ہر درجے میں طلباء کو خارج کرنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ کم اہل طلباء کو

چھوٹے رہیوں یا ریستورانوں، ہسپتالوں، فوج اور دیگر اداروں میں مذہبی کثرت قوانین کی نگرانی پر قائم کر دیا جاتا ہے۔

زیادہ اہل طلبہ کو ایک درجے کے یسٹو اسے دوسرے اعلیٰ درجے کے یسٹو میں ترقی دی جاتی ہے۔ اعلیٰ ترین یسٹو سے گریجویشن کرنے اور شادی کے بعد بہترین طلبہ اپنی زندگیوں کو لکھانے والے ادارے میں گزارتے ہیں (کولیل کی اصطلاح جس لفظ سے اخذ کی گئی ہے اس کا مطلب ہے ”پورا“)۔ یہاں وہ سارا وقت تالمودی ادب کے مطالعے میں گزارتے ہیں۔ سب سے زیادہ اہل چند طلبہ کو بعد ازاں اعلیٰ مذہبی عہدوں پر قائم کر دیا جاتا ہے یا یسٹو یا کولیل کا سربراہ بنادیا جاتا ہے۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے مذکورہ بالا روایتی یہودی تعلیم میں کوئی سیکولر یا بشری مضمون شامل نہیں ہوتا۔ یہاں دوبارہ یہ بتانا اہم ہوگا کہ نہ صرف ریاضی، تمام سائنسوں اور غیر ملکی زبانوں کو پڑھایا نہیں جاتا بلکہ عبرانی ادب، جس میں مذہبی موضوعات پر کی گئی شاعری بھی شامل ہوتی ہے، گرامر اور یہودی تاریخ بھی نہیں پڑھائی جاتی۔ لہذا اس امر پر کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہیریئم عبرانی مذہبی شاعری، حتیٰ کہ ازمہ و سطلی کے شاہ کاروں تک سے، ناواقف ہیں۔ صرف مقدس مضامین ممکنہ حد تک شدت کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں۔ مقدس مضامین میں تالمود اور کچھ تالمودی ادب شامل ہے۔ یسٹو میں اعلیٰ ترین درجے میں بارہ سے چودہ گھنٹوں پر محیط مقدس تعلیم میں سے صرف ایک گھنٹہ اخلاقیات کی تعلیم کے لیے مخصوص ہوتا ہے اور اس میں بھی مذہبی احکامات کی معمولی سی خلاف ورزی پر بھی خدا کی طرف سے اس زندگی میں اور جہنم میں دی جانے والی سزاؤں کا بیان ہوتا ہے۔ انجیلی پیغمبروں (Biblical Prophets) کتاب ایوب اور بائبل کے دوسرے بے شمار حصے نہ تو ہیڈروں میں اور نہ یسٹو میں پڑھائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہیریئم ان سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ بائبل کی پہلی پانچ کتابوں کے علاوہ ہیریئم کو بائبل کے صرف ان حصوں کا علم ہوتا ہے جو تالمود میں شامل ہیں اور ان کی تعبیر بھی تالمودی تاثر میں کی جاتی ہے۔ عمومی طور پر ہیریئم بائبل کے بنیادی حصوں سے لاعلم ہوتے ہیں۔ علم کا یہ فقدان ہیریئم اور دوسرے مذہبی نیز سیکولر اسرائیلی یہودیوں کے مابین اختلافات کا ایک سرچشمہ ہے۔ یسٹو کے طلبہ اکثر نیند سے محروم ہوتے ہیں۔ سولہ برس کی عمر کو پہنچنے پر یسٹو کے طلبہ کو بارہ سے چودہ گھنٹے روزانہ تعلیم میں صرف کرنا ہوتے ہیں۔ کلاسوں میں شور ہوتا ہے کیونکہ طلبہ اپنی آواز میں اپنے سبق کو پڑھتے ہیں۔ خاموشی سے پڑھنے کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ نتیجتاً کلاس میں اکثر ہڑوگ مچی رہتی ہے، کیونکہ مختلف طلبہ اپنی آواز میں مختلف سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ طلبہ سبق کے حوالے سے تو سوال کر سکتے ہیں۔ تاہم وہ ان مفروضوں کے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکتے جن پر تعبیرات کی گئی ہوتی ہیں اور بیرونی دنیا کے حوالے سے بھی سوال کرنا منع ہوتا ہے۔ طلبہ بیرونی دنیا خصوصاً سیکولر دنیا سے تقریباً مکمل طور پر کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔

مذکورہ بالا طرز کی تعلیم انسانی کردار کی صورت گری کرتی ہے۔ ناگزیر طور پر یہ منہرفین کو بھی جنم دیتی ہے۔ جدید دور میں یہودیت کے اولین منہرفین نے اس قسم کی تعلیم کے خلاف بغاوت کی اور مذہب کے اصولی

مخالف بن گئے جو کہ ان کے زادیہ نظر سے انہیں اس قسم کے آمرانہ کنٹرول کے ذریعے جکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہیریڈی روایت والے سکولوں میں پڑھے ہوئے بعض دوسرے افراد آخر جدیدیت کی ترغیبات سے متاثر ہو گئے، مثلاً ٹیلیوژن اور فلمیں دیکھنا۔ اس کا نتیجہ ہیریڈی یہودیت کی کمزوری کی صورت میں تو نکلا ہے تاہم اس کا استرداد شاذ ہی وقوع پذیر ہوا ہے۔ اسرائیل میں ایسے لوگوں کو اب بھی ”روایت پسند“ یا ”میسورائی“ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ سیکھتے ہیں اس پر عموماً ظاہری طور پر تنقید نہیں کرتے، وہ ممنوع سیکولر لفظوں کی ممانعت کے استرداد کی قیمت ادا کیے بغیر کراثائی ربیوں کی پرستش جاری رکھتے ہیں۔ مخرف ہو جانے والے دیگر افراد ایسے بھی ہیں کہ جو عارضی وقفے کے بعد مقدس تعلیم ہی طرف واپس آ گئے ہیں۔

ہیریڈم مقدس تعلیم کے تقدس اور اس کی انتہائی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مقدس تعلیم میں مشغول لوگوں کے اس نیک عمل سے ہی یہودیوں کو تمام اچھی چیزیں ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مقدس تعلیم میں مشغول لوگوں کو اپنی روزی کمانے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں بے شمار مراعات حاصل ہوتی ہیں اور وہ کیوں ذمہ داریوں سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ ان روایات کا آغاز تالمودی دور میں ہوا تھا اور اس دور کے تمام یہودی انہیں مانتے تھے۔ خود مختار کمیونٹیوں کی صورت میں رہتے ہوئے یہودی مقدس تعلیم میں مصروف لوگوں کو ٹیکس ادا کرنے اور دیگر ذمہ داریوں کے بوجھ سے مستثنیٰ کر سکتے تھے اور کر دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مقدس تعلیم میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو یہودی کمیونٹی اپنی استطاعت کے مطابق خصوصی مراعات سے نوازتی تھی۔ مثال کے طور پر تالمودی دور (500ء-200ء) کے دوران عراق کے یہودی قصبوں میں مقدس تعلیم حاصل کرنے والے ایسے لوگوں کو جو تجارت بھی کیا کرتے تھے، یہ استحقاق ہوتا تھا کہ وہ عام یہودی تاجروں کے مقابلے میں اپنی اشیاء پہلے بیچ سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان طلباء کو تجارت میں کوئی مسابقت درپیش نہیں ہوتی تھی۔

یہ یہودی تاریخ اور اسرائیلی سیاست کا ایک سلگنا ہوا مسئلہ ہے کہ ربی اور مذہبی طلباء اپنی روزی کس طرح کمائیں۔ اسرائیل کے ٹیکس دہندگان، جن میں سے بیشتر مذہبی نہیں ہیں، مستقل طور پر بڑھتے ہوئے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اشتعال پیدا ہو چکا ہے اور مسلسل پیدا ہو رہا ہے، خاص طور پر اس حقیقت کی موجودگی میں کہ مذہبی طلباء کی اکثریت کو فوج میں خدمات ادا نہیں کرنا پڑتیں۔ بیشتر اسرائیلی مذہبی یہودی، بالخصوص ہیریڈم، ریاستی سرپرستی اور فوجی خدمات سے استثناء کے حق میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہودی اور یہودی ریاست کا وجود ان مذہبی طلباء کے تالمودی مطالعے کی وجہ سے برقرار ہے۔ تصور کیا جاتا ہے کہ ان کی مدد کرنے کے صلے میں خدا کی مدد حاصل ہوتی ہے، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ خدا اسرائیل کو اس کی جنگوں میں فتح دلواتا ہے۔ یہ دلیل، جو کہ دوسرے مذاہب کے مذہبی پیشوا بھی دیتے ہیں اور جس کو اکثر اسرائیلی میڈیا سے نشر کیا جاتا ہے، کہتی ہے کہ جنگیں فوجی نہیں جیتنے جیتنے بلکہ خدا کی مدد جیت کا باعث ہوتی ہے۔ اس دلیل میں اس امر پر زور دیا جاتا ہے کہ دوسرے فوائد بھی خدای عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ تالمود کے مطالعے میں اپنا بیشتر وقت گزارنے والے ربیوں اور مذہبی طلباء کی وجہ سے اچھا موسم عطا کرتا ہے۔ عبادت کرنے، خیرات دینے یا دوسرے نیک کام کرنے

کے بجائے تالمود کا مطالعہ جنت میں داخل کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ تالمود کے مطالعے میں منہمک رہتے ہیں، وہ اپنے لیے، اپنے خاندانوں، اپنے مالی مددگاروں اور کسی حد تک دوسرے یہودیوں کے جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں۔

تاہم ریہوں اور تالمود کے طلباء کی براہ راست مالی مدد کرنا یہودیت میں ایک اختراع ہے۔ تالمود کی جمع و ترتیب (Composition) کے طویل عرصے، تقریباً سن 50 قبل از مسیح سے سن 500 عیسوی تک نیز اس کے بھی صدیوں بعد تک، ریہوں اور طلباء کو تالمودی مطالعے کے عوض تنخواہ یا کسی قسم کی مالی مدد نہیں ملتی تھی۔ (بچوں کو بائبل پڑھانے والے اہلگیری ٹیچروں کو تنخواہ دی جایا کرتی تھی)۔ کچھ تالمودی فضلاء (Talmudic Sages) ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، معروف پیشوں کے حامل تھے اور کام کر کے اپنی روزی کھاتے تھے۔ تالمودی فاضل کے لیے جس مالی مدد کی اجازت تھی وہ کام نہ کرنے کی ایک تلافی ہوتی تھی۔ اس کی وضاحت ایک انتہائی اہم فاضل اہائے کی ایک تالمودی حکایت سے ہو سکتی ہے، جو چوتھی صدی عیسوی میں بائبل میں رہتا تھا۔ ابائے کا شکار تھا اور اپنی زمینیں خود کاشت کیا کرتا تھا۔ جب کوئی شخص اس سے کوئی سوال پوچھتا تو وہ اسے کہتا ”میری جگہ اس نہر پر کام کرو، میں تمہارے سوال پر غور کرتا ہوں۔“ اس رویے کی تائید کرنے والا آخری اہم ربی میمون (Memonides) تھا، جو 1204ء میں فوت ہوا تھا۔ میمون نے اپنی کتاب Learning Torah Laws (باب 3، 107) میں لکھا ہے:

”جو شخص تالمود کے مطالعے میں منہمک ہونے کے باعث اپنی روزی خیرات سے حاصل کرے اسے ایسا شخص تصور کیا جانا چاہیے جو کہ مذہب کی شمع کو بجھا چکا ہو، تورات کی بے حرمتی کر چکا ہو، اپنے لیے بدی کا باعث بن چکا ہو اور جنت میں داخل ہونے کا موقع کھو چکا ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تورات کے ذریعے منافع کمانا منع ہے۔ دانائوں نے کہا ہے: ”تورات سے نفع کمانے والا ہر شخص اپنی زندگی گنوا دیتا ہے۔“ دانائوں نے یہ بھی حکم دیا ہے: ”تورات کو نہ تو شان و شوکت کا ذریعہ بننے والا تاج بنانا نہ ہی محنت کا ذریعہ کھاڑی۔“ اس کے علاوہ دانائوں نے حکم دیا ہے: ”محنت سے محبت اور رہبانیت سے نفرت کرو۔“ محنت نہ کرنا تورات کی نفی ہے اور جو شخص تورات سے نفع کمائے وہ لیرا ہے۔“

بہت سے سیکولر اسرائیلی یہودی تمام ریہوں، بالخصوص اسرائیل کے ریہوں، کو میمون کے اس بیان کے حوالے سے لیرے قرار دیتے ہیں۔

آخری ایا کیوں ہے کہ صدیوں سے تقریباً تمام مذہبی یہودیوں نے میمون کی اس رائے پر توجہ نہیں دی ہے، حالانکہ اس نے اس کے حق میں تالمود کے بہت سے اقتباسات بھی درج کیے تھے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مذہبی یہودی تالمود اور میمون کی تحریروں سمیت ہر مقدس تحریر کو صرف انتہائی مقدس تحریکوں کے وسیلے سے

پڑھتے ہیں جو کہ مسلمہ مذہبی آراء کا درجہ پا چکی ہیں۔ میمون کی محولہ بالا تحریر کے بعد انتہائی اہم تشریح ”کیف مشن“ (چاندی کا اضافہ) ہے۔ جسے ربی جوزف کیر و متونی 1575ء نے لکھا تھا۔ آج تک ہیریئم میں سب سے مستند چلی آنے والی کتاب ”ٹھلہان ایروک“ کے مصنف کیر و نے اس مسئلے پر میمون سے اختلاف کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب ”کیف مشن“ کے آغاز میں لکھتا ہے کہ میمون نے مشن کی اپنی تشریح میں ربیوں کے معاوضوں پر تفصیل سے لکھا ہے اور ایسے ربیوں کی طویل فہرست درج کی ہے، جو تالمودی مطالعات کا معاوضہ وصول کرنے کی بجائے محنت مشقت کر کے روزی کماتے تھے۔ کیر و نے لکھا ہے:

”میمون نے ہلیل کی مثال دی ہے، جو تالمود کا طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ ترکھان بھی تھا۔ یہ ثبوت نہیں ہے۔ ہمیں لازماً یہ قیاس کرنا ہوگا کہ ہلیل اپنے مطالعے کے آغاز میں محنت کرتا ہوگا۔ ہلیل کے زمانے میں ہزاروں تالمودی طلبا ہوتے تھے، شاید وہ ان میں سے بہت زیادہ مشہور طلبا کی مالی مدد کیا کرتے تھے..... تاہم ہم کس طرح یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ جب ہلیل مشہور ہو گیا تھا اور لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا تو وہ اس کی مالی مدد نہیں کرتے تھے؟“

اسرائیل کے مذہبی یہودی موجودہ ربیوں کے حق میں اس طرح کے دلائل دیتے ہیں۔ سیکولر اسرائیلی یہودی اکثر اس طرح کے دلائل پر ایک لطیفے کے ذریعے طنز کرتے ہیں۔ یہ لطیفہ تقریباً ہر اسرائیلی یہودی نے سنا ہوا ہے۔ یہ لطیفہ اس حقیقت کی بنیاد پر بتایا گیا ہے کہ اگرچہ یہودی مردوں کو سر پر ٹوپی رکھنے کا کوئی ہلاکائی حوالہ موجود نہیں ہے تاہم ایسی کوئی اور واضح روایت نہیں ہے، جس پر مذہبی یہودی آفاقی طور پر کاربند نہ ہوں۔ دراصل عبرانی میں سیکولر بن جانے والے مذہبی یہودی کے لیے معروف مقولہ ہے: ”اس نے اپنی ٹوپی اتار دی ہے۔“ اس لطیفے کا مرکزی کردار ایک ربی ہے جس سے کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی مردوں کے ٹوپی پہننے کے فریضے کے حوالے سے ثبوت مہیا کرے۔ ربی جواب دیتا ہے ”بائبل کہتی ہے: حضرت ابراہیمؑ کسی جگہ گئے۔ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ وہ سر پر ٹوپی رکھے بغیر کہیں گئے ہوں گے؟“ اس لطیفے میں ربیوں کے استدلال کے عمومی انداز کا مذاق اڑایا گیا ہے۔

کیر و کہتا ہے کہ تمام مشہور داناؤں کو، جن کا تذکرہ خود تالمود میں محنت کشوں یا ہنرمندوں کے طور پر آیا ہے، لازماً مالی مدد دی جاتی ہوگی۔ کیر و دلیل دیتا ہے کہ معبدوں کے پروہتوں کو ان کے کام کا معاوضہ دیا جاتا ہے لہذا ربیوں کو بھی معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ کیر و کہتا ہے کہ تالمودی طلبا کو معاوضہ دیا جانا چاہیے کیونکہ طلبانہ ہوں تو ربی بھی نہیں ہوں گے۔ وہ کہتا ہے ”یہودی مذہبی اجتماعات میں عمومی مصارف کے مگر انوں کو ربیوں کو معاوضہ دینے پر مجبور کیا جانا چاہیے۔ حالیہ روایت یہ ہے کہ تمام یہودی ربیوں کو یہودی عوام سے معاوضہ ملتا ہے۔“ سولہویں صدی میں یہ عمومی روایت تھی، سوائے یمن جیسے دور دراز علاقوں کے۔ مواقع بڑھنے کے ساتھ ساتھ ربیوں کے معاوضے بھی بڑھتے گئے۔ سترہویں صدی کے اواخر سے ربیوں کی بدعنوانی کے وافر شواہد دستیاب ہیں۔ اس بدعنوانی کے بہت سے پہلوؤں میں سے دو یہ تھے کہ ربی امیر یہودیوں کے ساتھ مل کر غریب یہودیوں، بالخصوص لاشکینازی

یہودیوں، پر جبر و استبداد کرتے تھے، نیز رہیوں کے تقرر کے لیے رشوت دی جاتی تھی اور ناجائز اثر و رسوخ استعمال کیا جاتا تھا۔ اسرائیلی عبرانی اخبارات نے ہیریڈی اور این آر پی کے متعدد یہودی بدعنوانیوں کی خبریں خوب چھاپی ہیں اور پورے اسرائیل میں لوگ اس سے آگاہ ہیں۔ یہ بدعنوانی لیک پرانے رجحان کا تسلسل ہے۔ مقدس تعلیم حاصل کرنے والوں کو خصوصی مراعات دینے کا رواج جدید اسرائیلی معاشرے میں موجود ہے۔ یشیوت کے بیشتر گرجاؤں یا طلباء کو فوجی خدمات سے عارضی طور پر مستثنیٰ قرار دیا جاتا یا سٹ اسرائیل میں ایک انتہائی متنازعہ معاملہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ پہلے ان طلباء اور گرجاؤں کو یشیوت کے سربراہوں کی طرف سے جاری ہونے والے ڈیپلکریٹیشن کی بنیاد پر فوجی بھرتی سے عارضی استثناء ملتا ہے۔ اس استثناء کی مدت ختم ہو جانے کے بعد یا تو فوجی ملازمت سے مکمل طور پر مستثنیٰ قرار دے دیا جاتا ہے یا مختصر اور رسمی تربیت کے بعد براہ راست آرمی ریزرو فورسز میں بھیج دیا جاتا ہے۔ انہیں ہر خطرناک، حتیٰ کہ ناخوشگوار عہدے پر خدمات انجام دینے سے استثناء حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جنگ کے زمانے میں ان کے ہلاک یا زخمی ہونے کے امکانات بہت ہی کم ہو جاتے ہیں۔ اٹھارہ سے اکیس سال تک کے تمام اسرائیلی یہودی مردوں کے لیے تین سال تک فوجی ملازمت کرنا لازمی ہے، تاہم یشیوت کے طلباء اور گرجاؤں اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ ایہودا شیریں نے ہارتز کے 22 اگست 1996ء کے شمارے میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں اس صورت حال کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس طرح 5 فیصد یہودی مردوں کو استثناء حاصل ہوتا ہے۔

اس مسئلے سے نیز اس کے حوالے سے ہونے والی بحثوں سے جذبات بہت زیادہ بھڑکے ہیں اور یوں اسرائیلی سیکولر یہودیوں اور ہیریڈم کے کامیوں کے مابین طبع زیادہ گہری ہو گئی ہے۔ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ بہت سے سیکولر یہودیوں کو شکایت ہے، جیسا کہ انہیں اور دوسروں کو ماضی میں تھی، کہ ہیریڈم دوسرے اسرائیلی یہودیوں کے ساتھ مل کر معاشرے کی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے۔ ہیریڈم کہتے ہیں، جیسا کہ وہ ماضی میں مسلسل کہتے تھے، کہ یہ بات غلط ہے۔ ہیریڈم اپنی تعلیم کے ذریعہ یقین رکھتے ہیں کہ اسرائیلی فوج کی تمام فتوحات اور شکستیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں اور یہ کہ خدا تالمودی مطالعے میں منہمک یہودیوں کی تعداد اور کارکردگی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ ہیریڈم اس موقف کی تائید میں تالمود اور تالمودی ادب سے حوالے پیش کرتے ہیں۔ نہ صرف یشیوت کے طلباء اور گرجاؤں ہیریڈم کی تائید کرتے ہیں بلکہ روایت پرست اسرائیلی یہودی بھی ان کی تائید کرتے ہیں اور اس موقف کے حق میں مقدس تحریروں سے حوالے پیش کرتے ہیں۔

مذہبی تعلیم اور تالمود کے حوالے سے اکثر سیکولر اسرائیلی یہودیوں کا رویہ ہیریڈم کے رویے سے بالکل الٹ ہے۔ سیکولر یہودیوں نے تالمود کی بہت سی معروف پیروڈیاں لکھی ہیں جو کہ اب بھی اسرائیلی معاشرے میں وافر تعداد میں موجود ہیں۔ فوجی ملازمت سے استثناء کے لیے دیئے جانے والے ہیریڈی استدلال کے حوالے سے بہت سی پیروڈیاں لکھی گئی ہیں۔ اس طرح کی بحثیں گیارہویں اور بارہویں صدیوں میں یورپ کے عیسائیوں میں ہوا کرتی تھیں۔ اکثر غیر ملکی مبصرین اسرائیلی یہودی معاشرے کے جس پہلو سے بے خبر ہیں، وہ یہ ہے کہ اسرائیلی

میں سائنسی اور ٹیکنالوجیکل ترقی کے باوجود ہیریڈم اور بیشتر دوسرے یہودی بنیاد پرست ایک ایسے دور میں رہتے ہیں، جس میں سے کئی لکھوں پہلے عیسائی معاشرے گزرے تھے۔ ان بنیاد پرستوں نے سیکولر اسرائیلیوں کی طرح جدید زمانے میں کواٹم جست نہیں لگائی ہے۔ چنانچہ بنیاد پرست اور سیکولر اسرائیلیوں میں کشیدگی اس حقیقت کی پیدا کردہ ہے کہ دونوں گروپ الگ الگ زمانوں میں جی رہے ہیں۔

ہیریڈم اکثر بہت زیادہ انتہا پسندانہ نظریات گھڑتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اکثر ہیریڈی کہتے ہیں کہ ہولوکاسٹ، بشمول 15 لاکھ یہودی بچوں کی ہلاکت کے، ایک ایسی الوہی سزا تھا، جس کا بھرپور جواز موجود تھا۔ اس سزا کی وجہ نہ صرف اکثر یہودیوں کی طرف سے جدیدیت کے گناہوں کا ارتکاب اور عقیدے کا انکار تھا بلکہ یورپ میں تالمود کی تعلیم کا زوال بھی اس کا سبب تھا۔ ہیریڈم اور ان کے روایت پرست یہودی پیروکار معصوم بچوں سمیت ہر یہودی کی موت کو فطری اسباب کی بجائے خدا کے براہ راست عمل کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ ہیریڈم یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہر یہودی مرد عورت کو اس کے گناہوں کی سزا دیتا ہے اور بعض اوقات تو بے گناہوں سمیت پوری کمیونٹی کو دیگر یہودیوں کے گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ جب 1985ء میں بارہ تیرہ سال کے بائیس بچے پیتاہ تیکوا قصبے میں بس کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تو ربی عزراک پیرعز نے، جو کہ شاس پاوٹی کا ایک رہنما ہے اور اس وقت وزیر داخلہ تھا، ٹیلی ویژن پر کہا کہ یہ بچے اس لیے موت کا شکار ہوئے ہیں کہ سبت کی شام ایک مودی ہاؤس کھلا ہوا تھا۔ سیکولر یہودیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے متعدد عبرانی اخبارات نے ربی پیرعز کو ایسا بیان دینے پر بے رحمانہ تنقید کا ہدف بنایا۔ تاہم شاس پاوٹی کو اگلے الیکشن میں کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ اسے پیتاہ تیکوا سمیت بہت سے علاقوں میں ووٹ ملے۔ ہیریڈم ایسے ہی عقیدوں کے مالک ہیں اور اس امر کا پرچار کرتے ہیں کہ زندگی کے بہت سے شعبوں میں خدا یہودیوں کو ان کے گناہوں کی سزا اور اچھے کاموں کا اچھا صلہ دیتا ہے۔

1990ء کی دہائی کے اواخر میں ہیریڈم نے اپنے تعلیمی نظام کو توسیع دینے کی طرف اولین توجہ دی، خصوصاً غریب علاقوں میں، کہ جہاں وہ گرم گرم کھانوں جیسی ترغیبات دے سکتے تھے۔ ہیریڈم نے غیر ہیریڈی پبلک سکولوں کے خلاف زبردست پروپیگنڈا کیا۔ بعض مقامات پر ان کی کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہوئیں۔ دیگر مقامات پر تعلیم یافتہ اور سیاسی اعتبار سے بااثر والدین نے ہیریڈم کے پروپیگنڈے اور لابیگ کی کوششوں کو ناکام بنادیا۔ کچھ خاص مقامات پر ہیریڈی اثرات بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر اسرائیل کے انتہائی مذہبی قصبوں میں سے ایک قصبہ نتیفوت میں ہیریڈم نے ایک بھی پبلک ہائی سکول قائم نہیں ہونے دیا کیونکہ ایسے سکول میں سیکولر مضامین کی تعلیم دی جاتی ہے نتیجتاً اسرائیل کا واحد قصبہ ہے جہاں کوئی ہائی سکول نہیں ہے۔

ہیریڈم اپنے اہام کو پھیلانے کے لیے لوگوں کی مایوسیوں کا استحصال کرتے ہیں۔ شدید علالت کے شکار ہسپتال میں داخل مریضوں کے رشتہ داروں، بالخصوص روایت پرستوں کے پاس کرشماتی ربی کی طرف سے قاصد بھیجا جاتا ہے، جو پہلے تو انہیں کہتا ہے کہ ڈاکٹر کوئی مدد نہیں کر سکتے اور پھر وہ انہیں ربی کا روحانی طور پر موثر بنایا ہوا پانی دے کر کہتا ہے کہ اسے مریض پر چھڑکا جائے۔ وہ اس مقدس پانی کے معجزہ اثرات کے کئی قصے سناتے

ہیں۔ لوگ متاثر ہو کر اس پانی کو خرید لیتے ہیں۔ یہ رقم قطعاً ناقابل واپسی ہوتی ہے۔ یہ قاصد پانی کے بے کار ثابت ہونے کی کہانی کبھی نہیں سنا تے۔ سیکولر عبرانی اخبارات ایسے پانی کے معجزانہ اثر دکھانے میں ناکامی کی خبریں اکثر شائع کرتے ہیں، خصوصاً جب اسے مہنگے داموں بیچا گیا ہو۔ تاہم ایسی خبریں ان سیکولر عبرانی اخباروں کے قارئین اور ان اخباروں سے نفرت کرنے والوں میں خلیج کو مزید گہرا کر دیتی ہیں۔ ہیریڈم اپنے اخباروں میں نہ صرف سیکولر پریس پر حملے کرتے ہیں بلکہ سیکولر اسرائیلی یہودیوں کے حوالے سے اپنی عمومی نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ 1980ء کی دہائی کے اواخر تک اسرائیلی یہودی عوام ہیریڈی اخباروں پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ 1980ء کی دہائی کے اواخر سے عوامی دلچسپی میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے۔ ہیریڈی معاملات کے ایک ممتاز ترین اسرائیلی ماہر ڈووالہام نے اس مسئلے پر عبرانی میں دو مضامین لکھے ہیں۔ ایک مضمون ”یڈیوت اہر نوٹ“ نامی اخبار کے 30 اگست 1996ء کے شمارے میں شائع ہوا تھا، جبکہ دوسرا مضمون دو ماہی رسالے ہائین ہاشویٹ (ساتویں آنکھ) کے جولائی۔ اگست کے شمارے میں شائع ہوا تھا۔ اس رسالے کو اسرائیلی ڈیموکریٹک انشٹی ٹیوٹ شائع کرتا ہے اور یہ رسالہ اسرائیلی اخبارات کے تجزیوں کے لیے وقف ہے۔ الہام نے یڈیوت اہر نوٹ میں ہیریڈی پریس کی ساخت پر بحث کی ہے اور پھر ہائین ہاشویٹ میں سیکولر اسرائیلی یہودیوں کے حوالے سے ہیریڈی رجحان پر بحث کی ہے۔ الہام کے بقول اسرائیلی سپریم کورٹ کے صدر اہرون بارک پر ہیریڈی پریس کے شدید حملے نے عوامی توجہ میں اضافہ کیا۔ ہیریڈی پریس نے بارک کے بارے میں لکھا کہ وہ ”ہیریڈی عوام کا بدترین دشمن ہے۔“ الہام نے نشان دہی کی ہے کہ ہائین بازو کے کیو ترم، اسرائیلی فوج، سیکولر میڈیا اور بہت سے دوسرے سیکولر اداروں اور شخصیات پر ہیریڈی پریس کے حملوں نے عوام میں تھوڑی سی دلچسپی ابھاری تھی۔ طویل عرصہ سے اسرائیلی سیکولر جمہوریت کی مقدس ترین علامت تصور کی جانے والی سپریم کورٹ پر حملے نے اکثر سیکولر لوگوں میں دلچسپی پیدا کی۔ وزیر اعظم ہزارک راہن پر ہیریڈی پریس کے شدید حملوں کا ایسا اثر نہیں ہوا تھا۔ راہن کے قتل سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے ایک بے حد مقبول ہیریڈی ہفت روزے ہاشوا (ہفتہ) نے پیش گوئی کی تھی:

”وہ وقت آنے والا ہے جب یہودی راہن اور ہیریڈی کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور ان کے سامنے پھانسی گھاٹ یا پاگل خانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ شیطانی جوڑا یا تو پاگل ہو چکا ہے یا غدار۔ راہن اور ہیریڈی یہودیوں کے حافظے میں بدترین قسم کے یہودیوں کی حیثیت سے نقش ہو چکے ہیں۔ وہ یہودیت سے منحرف ہو جانے والوں یا نازیوں سے تعاون کرنے والے یہودیوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔“

الہام نے اس موقف پر زور دیتے ہوئے، کہ بارک اور سپریم کورٹ پر حملے کے بعد سیکولر اسرائیلی یہودیوں کی دلچسپی ہیریڈی پریس میں بڑھی ہے، لکھا ہے کہ ہیریڈی پریس میں اپنی زندگیوں کو غلیظ اور اپنے بچوں کو ٹی قرار دیئے جانے پر سیکولر اسرائیلیوں کی کثیر تعداد بے عزتی محسوس کرتی ہے۔ الہام لکھتا ہے:

”ہیریڈی صحافی سیکولر معاشرے کے عام واقعات کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ قتل، شراب نوشی اور منشیات خوری کو سیکولر یہودی معاشرے کی خصوصیات بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سیکولر یہودیوں پر انتہائی پست لفظوں میں بہتان باندھتے ہیں۔ ان کا مقصد سیکولر یہودی طرز زندگی کی مکمل طور پر تذلیل کرنا ہے۔“

ہیریڈی صحافیوں کی اس طرح کی تحریروں کو نازی پروپیگنڈے سے مشابہہ قرار دینا دشوار نہیں ہے۔ ہیریڈی پریس کی ساخت مخصوص طرز کی ہے۔ البام نے ربی شک کی کسر برہی میں کام کرنے والے ڈیکال ہاتورادھرے کے اخبار یا حید نمین کا حوالہ دیا ہے، جو کہ ہیریڈی آئیڈیالوجی کے تناظر میں ایک رجحان ساز اخبار ہے۔ البام واضح کرتا ہے کہ پانچ ریویں پر مشتمل کمیٹی یا حید نمین کی کڑی نگرانی کرتی ہے۔ اس کمیٹی کے پانچوں اراکین کو ربی شک منتخب کرتا ہے جبکہ اس کا سربراہ ربی ناتن زدوہاؤسکی ہے۔ سبت کے علاوہ ہر رات کمیٹی کا کم از کم ایک ربی اخبار کے دفتر میں موجود ہوتا ہے۔ ہر اشتہار، ہر اعلان اور ہر مضمون کا ہر لفظ ڈیوٹی پر موجود ربی یاربوں کی منظوری لے کر شائع کیا جاتا ہے۔ ایڈز اور ٹیلیوژن جیسے کچھ خاص الفاظ کو شائع کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ”ریڈ کر اس“ کی اصطلاح کو، عیسائیت سے نسبت کی وجہ سے، استعمال کرنے پر خصوصی پابندی ہے۔

یا حید نمین کے مضامین میں اکثر اوقات مخالف ہیریڈی دھڑوں پر شدید حملے کیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ شاس پارٹی کی معاشرتی تقریبات کے حوالے سے کوئی بھی اشتہار شائع کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس پابندی کی اہمیت اس وقت عیاں ہوئی جب ربی شک اور شاس پارٹی کے مابین جاری روحانی جنگ میں بظاہر وقفے کے دوران اخبار کے ایک ایڈیٹر نے آریہ دیری کے بیٹے کی ہاد محروا کا اشتہار چھاپنے کی جسارت کر ڈالی۔ (آریہ دیری کینیڈا کا رکن اور شاس کا ایک اہم لیڈر ہے)۔ ربی شک نے اس اشتہار کو دیکھا تو آگ بجولہ ہو گیا۔ اس نے کمیٹی کے سربراہ کو بری طرح پھٹکارا۔

دوسرے ہیریڈی اخباروں میں بھی شائع ہونے والی ہر تحریر کو روحانی سنسر شپ کمیٹیاں منظوری دیتی ہیں۔ البام لکھتا ہے: ”ہیریڈی پریس میں فریڈم آف پریس ایک انجانا تصور ہے۔“ البام کے بقول ہیریڈی ایڈیٹر ایک مختلف طرز کی آزادی کا اعلان کرتے ہیں: ”کچھ خاص باتوں کو جاننے کا ہمارا عوام کو حق نہیں ہے۔“ سنسر کرنے والے ربی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عوام کو کیا نہیں جانا چاہیے۔

ہیریڈی اخبارات سیکولر یہودیوں کے حوالے سے عمومی ہیریڈی رجحان کی عکاسی کرتے ہوئے اکثر ایسے دلائل سے بھرپور مضامین شائع کرتے ہیں، جو کہ سامیت دشمنوں کے سارے یہودیوں کے خلاف دلائل کی یاد دلا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر البام نے فروری 1996ء کے ایک مضمون کا حوالہ دیا ہے جس میں اسرائیل فرائڈمین نے اس موقف کو زور دے کر پیش کیا تھا کہ اسرائیل کی سرزمین صرف ہیریڈم سے تعلق رکھتی ہے اور سیکولر یہودیوں اور فلسطینیوں کو اسرائیل سے نکل جانا چاہیے۔ فرائڈمین سیکولر یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے

کہتا ہے ”یہاں سے دفع ہو جاؤ..... ہم تمہیں دوستانہ انداز میں کہہ رہے ہیں۔ دفع ہو جاؤ۔ جرائم پر درامر کی معاشرہ شراب اور فضیات کے عادی اور کانوں میں بالیاں لٹکانے والے مجرم سیکولر جوانوں کو باسانی جذب کر لے گا۔ وہ ہمارا خون پینے والی بلائیں ہیں۔ انہیں ہمارے وطن میں رہنے کی جبارت کیسے ہوئی۔ البام نے ایک اور مضمون میں یاسید نمین کے ایک ایڈیٹر ناٹھن زیوگرا سمین کا حوالہ دیا ہے، جس نے یورپی ملکوں میں نئونازی ازم کے ابھار کو ”راہن حکومت کا اثر“ قرار دیا تھا۔ گراسمین نے تمام کیوٹرم کو نازی ادارے قرار دیا اور تجویز دی کہ ”نیورمبرگ کے مثال کے تحت ان پر بھی مقدمہ چلایا جائے۔“

ہیریٹم کا مطالبہ ہے کہ دوسرے یہودی، کم از کم عوام میں ان کے احکامات کی پیروی کریں۔ ہیریٹی مطالبہ، جن کی تائید اکثر روایت پرست یہودی کرتے ہیں، اسرائیلی سیاست میں سیکنڈل کھڑے کرتے رہتے ہیں۔ کسی بھی دوسری وجہ کی نسبت مذہبی سیکنڈلوں کی وجہ سے اسرائیلی حکومت زیادہ بحرانوں کا شکار ہو چکی ہے۔ ہیریٹم اپنے سیاسی مفادات کے لیے کچھ خاص علامتوں کے استعمال پر اصرار کرتے ہیں۔ ان کے اس اصرار نے اسرائیلی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسرائیل سے باہر رہنے والے یہودیوں کی کثیر تعداد اور بہت سے اسرائیلی یہودی مذہبی علامتوں کے استعمال کے ہیریٹی مطالبوں کی تائید کرتے ہیں۔ ایسی تائید سے سیکنڈل رونما ہوئے ہیں۔ 1992ء میں خزاں کے موسم میں ایک ایسا ہی سیکنڈل رونما ہوا تھا اور کئی مہینوں تک اسرائیلی سیاست پر چھایا رہا تھا۔ اس سیکنڈل کے دوران ہیریٹی پارٹی شاس نے راہن حکومت سے نکل جانے کی دھمکی دی تھی، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ راہن فلسطینیوں سے معاملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا یا شامیوں کو رعایتیں دیے جانے کا امکان تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی وزیر تعلیم ہلا میت الیونی کی وزارت کے دورے کے دوران ایک عرب ریسٹوران میں ایسی خوراک کھاتے ہوئے تصویر شائع ہوئی تھی، جو کہ پاک خوراک کی یہودی مذہبی علامت کی پامالی تھی۔ الیونی معاملے سے صرف چھ ماہ پہلے کنیسٹ کے ایک رکن کا سیکنڈل رونما ہوا تھا۔ پائلٹ رایان کی تصویر شائع ہوئی کہ وہ یوم کپور کو نہانے کے لباس میں تل ابیب کے ایک ساحل پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ تمام مذہبی سیاسی جماعتیں مشتعل ہو گئیں اور انہوں نے اس عمل کو ”یہودیت کو ناپاک کرنا“ قرار دیا۔ لیبر پارٹی کے رواجی مذہبی اراکین پارلیمنٹ کی تقریریں سن کر وزیر اعظم راہن نے بھی اس الزام کو دہرایا۔

ہلا میت الیونی نے اپنی وزارت کے دوران لاتعداد ایسے بیان دیئے جنہیں یہودیت کی علامتوں کے خلاف اور یوں تو جن آمیز قرار دیا گیا۔ ان بیانات سے سیکنڈل رونما ہوئے۔ مثال کے طور پر عرب ریسٹوران میں کھانا کھانے والے سیکنڈل سے ایک مہینہ پہلے الیونی نے عوامی سطح پر تسلیم کیا کہ دنیا کے چھ دن میں تخلیق نہ ہونے کا مفروضہ درست ہے۔ اس نے عوامی سطح پر یہ متنازعہ بیان بھی دیا کہ ریاست کے سیکولر سکولوں میں دی جانے والی یہودیت کی تعلیم میں تھوڑی سی تبدیلی لانی جانی چاہیے۔ (وہ ریاست کے مذہبی سکولوں میں یہودیت کی تعلیم کو جوں کا توں رکھنے کی خواہاں تھی)۔ الیونی نے جب عوامی سطح پر پائلٹ کی کچھ شخصیات پر نکتہ چینی کی تو لوگوں میں بہت زیادہ اشتعال پیدا ہوا۔ ایک محترم اسرائیلی خاتون صفائی رینی نالمور نے ہڈاشوٹ اخبار کے 14 اکتوبر

1992ء کے شمارے میں لکھا:

ایلوئی گیلیلیو والے انجام سے بال بال بچی ہے۔ کچھ نام نہاد روشن خیال سیکولر یہودی سرگوشیاں کرتے کہ ”بے شک وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تاہم عوام میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟“ عظیم یہودی محاسب خوش ہوئے کہ انہوں نے کمزور ذہن والے کافروں کے خلاف ایک اور فتح پالی ہے۔

جب رابن نے ایلوئی کو مجبور کیا کہ وہ شاس پارٹی کے روحانی سربراہ ربی اودید یا یوسف کے نام کھلے خط میں عوامی سطح پر معافی مانگے تو یہودی محاسبوں نے ایلوئی کو زیادہ ہراساں کیا۔ ایک مشہور اسرائیلی صحافی یوئیل مارکس نے 13 نومبر 1992ء کے ہارٹز میں شائع ہونے والے مضمون میں لکھا:

جیسا کہ سب جانتے ہیں، ایسے معاملات میں ہر رعایت سے مزید رعایتوں کا مطالبہ جنم لیتا ہے۔ بچی وجہ ہے کہ یہودی مذہبی مطالبوں کے آگے لیبر اور میریٹز پارٹیوں کے اراکین کی سپر اندازی نے ہمیں حیران کر دیا ہے۔ رابن نے ایک انٹیلی جنس رپورٹ پر اقدام کرنے کا وعدہ کیا، جو اسے این آر پی نے بھجوائی تھی اور جس میں بتایا گیا تھا کہ ایلوئی نے سبت کی توہین کی ہے اور اسرائیل میں اور اسرائیل کے باہر غیر کوشر غذا کھائی ہے۔ کنیسٹ میں لیبر پارٹی کے چیئر مین (ایلی دایان) نے عوامی سطح پر ایلوئی اور کنیسٹ کے رکن یا ٹیل دایان کی مذمت کی۔

این آر پی نے معاوضے پر سرآغرسانوں کی خدمات حاصل کی تھیں کہ وہ یہ بتا چلائیں کہ کون کون سے وزیر یہودی مذہب کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس طرح کی جاسوسی رابن اور میریٹز کے ادوار اقتدار میں بھی جاری رہی۔ جب رابن اور میریٹز وزیر اعظم تھے تو انہیں ان سرآغرسانوں کی رپورٹیں باقاعدگی سے ملتی تھیں اور وہ مسلسل کوشش کرتے تھے کہ ان کے وزیر اعظمی سطح پر کسی مذہبی قانون کو پامال نہیں کریں۔

ہارٹز میں شائع ہونے والے مضمون میں یوئیل مارکس نے بہت سے ایسے خدشات کا اظہار کیا، جن میں اسرائیلی یہودی عوام کی اچھی خاصی تعداد بھی جتلا ہے:

ہم ایسے مطالبات کی بھی توقع کر سکتے ہیں کہ ہر وزیر اور کنسیٹ کا رکن اپنے ساتھ ایک کثرت اسپیکٹر رکھے، جو کہ اس کام پر کل وقتی طور پر مامور ہو۔ نیز اسرائیل کے ہر شہر اور ہر گلی میں ایسے اسپیکٹر متعین کیے جائیں، جو اس امر پر نگاہ رکھیں کہ کثرت غذا اسی کھائی جارہی ہے۔ یہ مطالبہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ بدی پر قابو پانے والے سکواڈ بنائے جائیں جو گھروں پر چھاپے مار کر اس امر کو یقینی بنائیں کہ کثرت غذا اسی کھائی جارہی ہے یا خدا معاف کرے کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ ماہواری کے ناپاک ایام کے دوران ہم بستری تو نہیں کر رہی۔ (یہ وقفہ آٹھ سے چودہ دن تک چلتا ہے)۔

دوسرے اسرائیلی صحافیوں نے بھی ایسے ہی خدشات کا اظہار کیا اور اپنے مضامین میں مارکس سے آگے نکل گئے۔ کچھ نے نہ صرف مذہبی بلکہ سیکولر یہودیوں پر بھی شدید تنقید کی جو اپنے اوپر ہونے والے حملوں کے باوجود خاموش رہے اور ان کے رویے کی وجہ سے مذہبی یہودیوں کو اپنی برین واشنگ کی مہم منظم انداز میں چلانے کا موقع ملا۔ اکثر اسرائیلی یہودی، جن کی آراء کی ترجمانی ان صحافیوں نے کی تھی، ان مذہبی فرقوں کی سرگرمیوں اور فتوحات کو اسرائیل میں ایک ہمہ گیر یہودی ”ضمینی ازم“ کے طور پر دیکھتے ہیں۔

ایلیونی سکیٹڈل پر بحث اسرائیلی اخبارات میں ہفتوں جاری رہی اور بڑھتے بڑھتے سیاسی ہو گئی۔ تاہم پیریتا نے 23 اکتوبر 1992ء کے یڈیوٹ اہر نوٹ میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں لکھا: رابن نے ”امن یا ایلیونی“ کا نعرہ لگا کر ایلیونی مخالف پروپیگنڈہ کرنے والوں کو بڑھاوا دیا ہے۔ امن اور ایلیونی کی کھانے کی ترجیحات میں بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟..... رابن نے ایلیونی کی پارٹی میریٹر کے لیڈروں کو چار مرتبہ اپنے دفتر بلا کر انہیں شاس پارٹی کے روحانی سربراہ ربی اووید یا یوسف کی ایلیونی بارے شکایات سے آگاہ کیا۔

23 نومبر 1992ء کے داور میں شائع ہونے والے مضمون میں امیر اورین نے ربی اووید یا یوسف کی فرمانبرداری اختیار کرنے پر رابن کی مذمت کی نیز ربی کی قوت کو شالن سے تشبیہ دی۔ اورین نے لکھا کہ شاس پارٹی اسرائیل میں وہی کروار ادا کر رہی ہے جو لبنان میں شیعہ ادا کر رہے ہیں۔ اورین کے خیال میں اسرائیل ”مشرقی وسطیٰ کی واحد جمہوریت ہونا تو دور کنار لبنان اور ایران کی نقل کر رہا ہے اور نصف انارکی اور نصف تھیوکریسی کی حامل ریاست بن چکا ہے۔“

ایمن ابراہامووتر نے 23 اکتوبر 1992ء کے مارو میں شائع ہونے والے مضمون میں ایلیونی سکیٹڈل کو کسی حد تک مختلف موڑ دیا۔ اس نے لکھا:

”ایلیونی کے ساتھ مذہبی یہودیوں کے توہین آمیز برتاؤ نے عوام میں اس کے لیے ہمدردی پیدا کر دی ہے۔ ایلیونی کو ہراساں کرنے سے مذہبی جوش و خروش، بنیاد پرستی اور جنسیت پرستی کی ایک کراہت انگیز بدیو پیدا ہوئی ہے۔“ ابراہامووتر نے رابن پر الزام لگایا کہ اس نے ہراساں کرنے کے اس عمل کو بڑھاوا دیا ہے، تاہم اس نے مزید لکھا کہ ایلیونی نے اپنی ساری باتوں اور غیر کو شرعاً کھانے کے باوجود مذہبی اداروں، بالخصوص شاس کے اداروں کو ہر سابقہ دوز پر تعلیم سے زیادہ مالی امداد دی ہے۔ ابراہامووتر نے لکھا: ”ممکن ہے ایلیونی خدا کے بارے میں توہین آمیز باتیں کرتی ہو، تاہم وہ اس کے ماننے والوں کے ساتھ بہت زیادہ فیاضانہ برتاؤ کرتی ہے۔“

لیبر پارٹی کے لیڈروں اور اس کے غیر روایت پرست ہمدردوں نے اسلو معاہدے پر محمولہ بالا خدشات کے حوالے سے کہا کہ امن کے عمل کو تقویت دینے کے لیے ہیریڈم کے مطالبات پورا کرنا ضروری ہے۔ اکثر سیکولر یہودی ان کی اس تجویز سے مطمئن نہیں تھے۔ مارکس نے ہمہ گیر سیکولر رائے کو یوں بیان کیا ہے:

رابن کی شاس کی چالپوسی کرنے کی وجہ سیاست ہے۔ لیبر پارٹی کے مذہب کے ماہرین

ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ اگر شاس پارٹی نے یہ محسوس کیا کہ وہ دیگر ہیریڈی حلقوں کے دباؤ کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تو ممکن ہے وہ اتحاد سے نکل جائے..... ایسی باتوں کا حاصل یہ ہے کہ لیبر کو انہیں قابو میں رکھنے کے لیے اپنی سب سے بہترین کوششیں کرنی چاہئیں..... سیاست اہم ہے، تاہم ضمیر کی آزادی اور ہر شخص کا اپنے عقیدے پر عمل کرنے کا حق کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہودی سیکولرزم ایک عقیدہ ہے۔ وزراء جس خام منافقت سے جعلی مذہبیت کا ڈھونگ رچاتے ہیں اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلتا کہ خود ان کی حکومت غیر مستحکم ہوتی ہے۔ اگر شاس راہن کے اتحاد سے نکلنا چاہتی ہے تو وہ اپنے رعبوں کے حکم پر ایسا کرے گی۔ تب اگر راہن ہیریڈی ٹوپی پہن لے اور ایسا ایلیونی سرمنڈا کر اسے ڈھانپ لے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ (یہاں روایتی یہودیت کے ایک مذہبی حکم کی طرف اشارہ ہے کہ ہر عورت کو شادی سے پہلے اپنا سرمنڈا کر اسے ڈھانپ رکھنا چاہیے۔ ہیریڈی اس قانون پر عمل کروانے کی سخت کوششیں کرتے ہیں۔ بہت سی یہودی مذہبی عورتیں صرف اپنے تھوڑے سے بال کٹواتی ہیں اور باقیوں کو دوگ سے ڈھانپ لیتی ہیں۔ اکثر سیکولر یہودی عورتیں اس قانون پر غصے کا اظہار کرتی ہیں۔“)

ہیریڈی ربی اور سیاست دان سوچ سمجھ کر سیکولر خاتون سیاستدانوں کو حلقوں کا اولین ہدف بناتے ہیں، حالانکہ وہ مذہبی قوانین کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے سیکولر مرد سیاستدانوں کو بھی زیادہ نہیں تو ان کے برابر ہی تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ہیریڈیم سیاستدان یہودی عورتوں کو جادو کرنی، کتیا اور چٹیل کا خطاب مسلسل دیتے تھے۔ اگرچہ ہیریڈیم کی زبان قدرے زیادہ غیر شائستہ ہے تاہم ان کی سوچ عورتوں کے حوالے سے روایتی یہودیت کے وسیع اہلہا و موقف کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ موقف نہ صرف عورتوں کو حقوق سے محروم کرتا ہے بلکہ ان کی تذلیل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کم تالمودی تعلیم پائے ہوئے یہودیوں کے لیے ایک ابتدائی نصابی کتاب کتھر درھلہان ایروک (ہلہان ایروک کا خلاصہ) کے باب 3 قانون 8 میں آیا ہے: ”مرد کو دو عورتوں، دو کتوں یا دو سوروں کے درمیان نہیں چلنا چاہیے۔ اسی طرح دو مردوں کو کسی عورت، کتے یا سوروں کے درمیان نہیں چلنے دینا چاہیے۔“

دس سے بارہ برس کی عمر کے تمام ہیریڈی لڑکے اس قانون کو پڑھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ (ہیریڈی علاقوں میں کہتے بہت ہی کم ہوتے ہیں اور سورو ایک بھی نہیں پایا جاتا)۔ روایتی یہودیت عورتوں کو سیاست اور ایسا کسی بھی ایسی عوامی سرگرمی میں غیر اہم کردار ادا کرنے تک سے روکتی ہے، جس میں وہ مردوں سے نمایاں دکھائی دے سکتی ہوں۔ عورتوں کے بس یا ٹیکسیاں چلانے پر پابندی ہے، وہ ذاتی کاریں صرف اس صورت میں چلا سکتی ہیں کہ ان کے خاندان کے مردوں یا دوسری عورتوں کے علاوہ کوئی اور کاریں موجود نہیں ہو۔

ہیریڈی علاقوں میں اس اور بہت سے ایسے ہی قوانین پر عمل کیا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں ”بے حیائی والا“ لباس پہننے والی عورتوں کی تذلیل کی جاتی ہے اور یا ان پر حملے کیے جاتے ہیں۔ ہیریڈی علاقوں کے باہر رہنے والے روایت پرست مذہبی یہودی مرد، جو کہ تکلیف دہ مذہبی احکامات پر عمل نہیں کرتے، سیاست میں عورتوں کی مخالفت کرنے والے ہیریڈم سے دو ہاتھ آگے نکل چکے ہیں۔ یہ روایت پرست مذہبی مرد عورتوں کی سیاست میں شمولیت کو اپنے خاندانوں میں اپنی برتری کے لیے خطرہ تصور کرتے ہیں۔

تالمود میں عورت کے خلاف بہت ہی سخت باتیں موجود ہیں۔ ایک جگہ آیا ہے ”عورت غلاط سے بھری پوری ہے۔“ جدید عبرانی میں لکھے گئے تالمودی انسائیکلو پیڈیا میں ”عورتوں کی فطرت اور رویے“ کے عنوان سے پورا ایک حصہ وقف کیا گیا ہے۔ یہ انسائیکلو پیڈیا جدید عبرانی میں لکھا گیا ہے لہذا ہر تعلیم یافتہ یہودی اسے پڑھ اور سمجھ سکتا ہے۔ انسائیکلو پیڈیا کے اس حصے میں لکھا گیا ہے کہ مردوں میں عورتوں سے زیادہ شہوت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے دلیل یہ دی گئی ہے کہ مردوں میں شہوت زیادہ ہوتی ہے اسی لیے وہ طوائفوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہلاکاش ایسی عورت کو زیادہ سخت سزا سنائی گئی ہے جو اپنے خاوند کی جنسی خواہش پوری کرنے سے انکار کرے جبکہ اپنی بیوی کی جنسی خواہش پورا کرنے سے انکاری مرد کی سزا کم رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کو تو اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے کی اجازت ہے لیکن عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہونے والے خاوند کو دیکھے مزید برآں یہودی مرد اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے کے بعد قاصد کے ذریعے اس سے شادی کر سکتا ہے۔ یہودیوں کی لوک کہانیوں میں اس عمل کے بہت سے حوالے ملتے ہیں۔

ہلاکاش عورت کے تالمود اور ایبا بائبل پڑھنے پر پابندی لگائی گئی ہے، جس پر ماضی میں عمل ہوتا تھا اور جو آج بھی بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ روایتی یہودیت میں تورات کا پڑھنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہر نیک مرد یہودی کا فریضہ ہے کہ وہ دن رات کے کسی حصے میں، چھٹیوں اور کام کے دنوں میں تھوڑی بہت تورات ضرور پڑھے۔ تالمود کا ایک بنیادی قانون عورتوں کو وقت سے آزاد فریضے ادا کرنے کا پابند بناتا ہے۔ مثال کے طور پر عورتوں کو سبت یا چوبیس گھنٹوں پر محیط ایسی ہی مقدس تعطیلات منانے کا حکم ہے۔ دوسری طرف عورتوں کو نئے سال کے موقع پر بنجایا جانے والا شوغر (مینڈھمے کا سینگ) سننا فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کی آواز مختصر وقت تک رہتی ہے، لہذا اسے وقت سے آزاد تصور نہیں کیا جاتا (اس قانون کے چند استثناء ہیں)۔ عورت کو ایسے کام کرنے کی اجازت ہے، جو اس پر فرض نہیں ہیں، لہذا وہ نئے سال کے موقع پر بجائے جانے والے قرنا کی آواز سن سکتی ہے۔ اس قانون سے مرد کے مقابلے میں عورت کی مذہباً کمتری واضح ہوتی ہے، کیونکہ تالمود کے ایک اور حکم کے مطابق جو شخص اپنے فرائض ادا کرتا ہے، اسے ایسے شخص کی نسبت بہت زیادہ صلہ ملے گا جو کہ خود پر فرض نہ کیے گئے کام کرے۔

روایتی یہودیت کے مطابق جو عورت نئے سال کے موقع پر سینا لوگ جاتی ہے اور قرنا پھونکے جانے کی آواز سنتی ہے، اسے یہی عمل کرنے والے مرد کی نسبت خدا کم صلہ دے گا۔ کیونکہ عورت پر قرنا کی آواز سننا

فرض نہیں ہے جبکہ مرد پر فرض ہے۔ تاہم تالمود میں Tractate Kiddushin (صفحہ 34 اے) پر آیا ہے کہ عورتوں پر ”تورات پڑھنا“ فرض نہیں ہے، حالانکہ یہ وقت سے آزاد فریضہ ہے۔ یہ قانون ہلاکا کا حصہ ہے۔ بعد ازاں اس قانون کا مطلب یہ لیا گیا کہ عورتوں کو صرف یہ جاننا چاہیے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ چنانچہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ عورتوں کو مقدس مطالعات کے کن حصوں سے فیضیاب ہونے کی اجازت ہے اور کن حصوں سے فیضیاب ہونے کی اجازت نہیں ہے؟ میمون نے اس سوال کا جواب تالمود کے کئی حوالوں کے ساتھ دیا ہے۔ وہ اپنی کتاب ”تورات پڑھنے کے قوانین“ (باب اول، قانون 13) میں لکھتا ہے:

تورات پڑھنے والی عورت کو خدا صلہ دیتا ہے لیکن یہ تورات پڑھنے والے مرد کو ملنے والے صلے سے کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر تورات پڑھنا فرض نہیں ہے اور ہر ایسا شخص جو خود پر فرض نہ کیے گئے کام کرتا ہے، کم صلہ پاتا ہے بہ نسبت ایسے شخص کے جو کہ خود پر فرض کیے گئے کام کرتا ہے۔ تاہم عورت کو صلہ ضرور ملتا ہے۔ داناؤں نے ایک شخص کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو تورات کی تعلیم نہ دے کیونکہ بیشتر عورتیں تعلیم حاصل کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتیں اور وہ نا سنجی کے باعث تورات کی تعلیم کو بے معنی بنا دیتی ہیں۔ داناؤں نے کہا ہے: ”جو شخص اپنی بیٹی کو تورات پڑھاتا ہے وہ اس شخص جیسا ہے جو اپنی بیٹی کو بے مزہ معاملات سکھاتا ہے۔“ تاہم یہ قانون صرف تالمود پڑھانے پر عائد ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت کو بائبل کی تعلیم دی جائے تو ایسا کرنا اسے بے مزہ معاملات کی تعلیم دینے کے مترادف نہیں ہوگا۔

ہلاکا کے مستند مجموعے شلہان ایروک (یوراہ ڈیہ، قانون 246، پیرا گراف 6) میں اس کا ایک مختصر روپ دیا گیا ہے۔ جدید دور میں ہیریلم نے ان قوانین کو کسی حد تک جدید بنانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنی لڑکیوں کو تالمود کے آسان حصوں کی تعلیم دی ہے اور اب بھی دیتے ہیں۔ ان میں وہ حصے شامل نہیں ہوتے جن میں ربیوں کی بحثیں ہیں اور جن کو ”کمزور نسائی ذہن“ کے لیے خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہیریلم بائبل کی پہلی پانچ کتابیں بھی اپنی لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں لیکن اعلیٰ ترین درجے والے اور انتہائی سنجیدہ تہمدوں کی تعلیم صرف لڑکوں کو دی جاتی ہے۔ ہیریلم اپنے سکولوں میں اس امر کا سختی سے اہتمام کرتے ہیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو الگ الگ رکھا جائے نیز یہ لڑکیاں سکول کے میدان میں کھیلنے والے لڑکوں کو دیکھ نہ سکیں۔

لڑکین اور جوانی میں تالمود کی مکمل تعلیم حاصل کرنے والے بہت سے اسرائیلی یہودیوں نے بعد ازاں عورتوں کے حوالے سے آرتھوڈوکس یہودیت کے رویے پر سخت اشتعال آمیز رد عمل کا اظہار کیا۔ ان میں سے کچھ یہودیوں نے مضامین لکھے ہیں جو کہ اسرائیلی عبرانی اخبارات میں شائع ہوئے ہیں، تاہم ان کا ترجمہ انگریزی میں کبھی نہیں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیل کے مشہور صحافی کا دید لہر نے نوجوانی میں ایک شیوا میں تعلیم حاصل کی تھی اور بعد میں سیکولر بن گیا تھا۔ اس نے 18 اپریل 1997ء کے ہار میں شائع ہونے والے

اپنے مضمون بعنوان ”عورت: غلامت سے بھری بوری“ میں لکھا:

مار پیٹ، جنسی درندگی، سفاکی، حقوق سے محرومی، عورت کا صرف ایک جنسی تسکین دینے والی شے کی طرح استعمال..... تم ان سب باتوں کو تالموڈ میں پا سکتے ہو..... دو ہزار برسوں سے عورتوں کو یہودی مذہب (آرتھوڈوکس یہودیت) میں ایک اچھا مقام حاصل ہے۔ یہ اس مقام سے مختلف ہے جیسا کہ ربی بیان کرتے ہیں۔ ہلا کا کے مطابق جہانوروں اور مولشیوں کی طرح عورت کا مقام کوڑے کا ڈھیر ہے۔ یہودی مذہب (آرتھوڈوکس یہودیت) کے مطابق ایک مرد بیوی کہلانے والی غلام عورت کو محض کھانے اور لباس کے عوض جنسی عمل کے لیے خریدتا ہے۔“

اس قسم کے مطبوعہ مضامین اور عورتوں کو ربیوں کی طرف سے ہراساں کرنے کی رپورٹوں سے نہ صرف اسرائیلی یہودی معاشرے کی دھڑے بندی کی تصدیق ہوتی ہے بلکہ انہوں نے ہیریڈم کے لیے سیکولر یہودیوں کی دشمنی میں خاصا اضافہ کر دیا ہے۔

اسرائیلی یہودی معاشرے کے بہت سے حصوں میں ہیریڈم نے اپنی علیحدگی جاری رکھی ہوئی ہے اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرے یہودی ہیریڈی احکام پر عمل کریں۔ اس کی عمدہ عکاسی ہیڈلین کے شعبے کی ایک مثال سے ہوتی ہے۔ یدوت اہرونوٹ کے 25 دسمبر 1995ء کے شمارے میں شائع ہونے والے مضمون میں ڈو والباہم نے دو پیغے پہلے اسرائیلی وزارت صحت کو دی گئی ہیریڈم کی ایک درخواست پر اظہار خیال کیا تھا:

”میڈیسن بائی لا“ نامی تنظیم کے سربراہ ربی یہوشوا شامیر نے مذہبی یہودیوں کے لیے رعایت کی بظاہر معصومانہ درخواست دی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی مریض کو خون دیتا ہے تو اسے ہلڈ بنک میں خون دے کر رسید لینا ہوتی ہے جبکہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو ذاتی طور پر خون دینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر خون کا عطیہ دینے والے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ہسپتالوں یا فرسٹ ایڈ سنسٹنوں کو اپنا خون خاص مریضوں کے لیے دیں۔

ربی شامیر گر اور دوسرے اہم ربیوں نے دلیل دی کہ ہیریڈم جو مجموعی طور پر خون کا عطیہ نہیں دیتے اس اقدام کے بعد اپنے رویے میں تبدیلی کا مطالبہ مان لیں گے۔ البام نے اپنے مضمون میں اس درخواست کے پس پردہ دیگر محرکات بھی بیان کیے تھے:

سطح کے نیچے ایک اور مکمل طور پر مختلف مسئلہ موجود ہے جو ربیوں کو وزارت صحت تک لے گیا ہے۔ حالیہ برسوں میں ہیریڈی مذہبی قانون دانوں کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا ہے کہ ”کیا ایک نیک یہودی مذہبی قوانین پر عمل نہ کرنے والے یہودی یا کسی غیر یہودی کا خون لگوا سکتا ہے؟“ ہیریڈی ربیوں کو خدشہ ہے کہ کسی سیکولر یہودی کا

”واغدار“ خون یا کسی غیر یہودی کا خون نیک یہودی پر برا اثر نہ ڈالے اور خدا محفّاف کرے کہیں اس کے یہودی مذہبی قوانین پر عمل کرنے کے معمول کو نقصان نہ پہنچائے۔

محولہ بالا درخواست سے کئی ماہ پہلے ربی اویدیا یوسف نے اپنی نئی کتاب Questions and Answers— Statements میں اس مسئلے پر تفصیل سے لکھا تھا۔ ”منوعہ (یعنی غیر کوشر) گھوراک سے بننے والا خون، خون لگوانے والے یہودی پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ بری صفات بھی پیدا کر سکتا ہے مثلاً سفاکی اور ایسا بے حیائی..... چنانچہ جس نیک یہودی کو خون لگوانے کی فوری ضرورت تو ہو مگر کسی نیک یہودی کا خون ملنے کا انتظار کرنے میں خطرہ نہ ہو تو اسے انتظار کرنا چاہیے۔“ ربی یوسف اعضا بدلوانے کے ضرورت مند نیک یہودیوں کو بھی یہی ہدایت دیتا ہے۔ وہ انہیں صرف نیک یہودیوں کی طرف سے عطیہ کیے گئے اعضا قبول کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اس ہدایت سے اسرائیل کے ربیوں میں ایک ایسی سنجیدہ بحث پھوٹ پڑی کہ اکثر سیکولر یہودی حیران رہ گئے۔ البام نے اپنے ایک اور مطبوعہ مضمون میں بتایا ہے کہ اسرائیل کے ایک سابق چیف ربی مورڈیکا ایلیا ہونے ربی یوسف سے اختلاف کیا اور کہا: ”جب ایک سیکولر یہودی پیدا ہوتا ہے تو وہ کوشر خون کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں وہ جتنی بھی ممنوعہ غذائیں کھاتا ہے وہ تحلیل ہو کر اس کے خون میں بہت معمولی حد تک رہ جاتی ہیں۔“ تاہم غیر یہودیوں کے حوالے سے ربی ایلیا ہونے ربی یوسف سے کافی حد تک اتفاق کیا اور کہا کہ مذہبی یہودیوں کو ان سے خون کا عطیہ لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ربی ایلیا ہو غیر یہودیوں سے یہودیوں کے خون لینے کو مکمل طور پر ممنوع قرار نہیں دیتا۔ وہ لکھتا ہے:

یہودیوں کو خاص موقعوں پر اجازت ہے کہ وہ غیر یہودی خون لگوا سکتے ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ ایسا خون ان کے یہودی خواص اور روح کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس اجازت کی وجہ یہ ہے کہ خون آہستہ آہستہ منتقل ہوتا ہے اور یہودی بدن میں گردش کرنے والے خون کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ تاہم جب ممکن ہو تو یہودیوں کو ایسا خون لینے سے گریز کرنا چاہیے۔“

آخر ربی شامہر مگر نے تسلیم کر لیا کہ اس نے انہیں ہدایات کی بنیاد پر درخواست دی تھی: ”اس حوالے سے ہیریڈی کیونٹی کو ایک مسئلہ درپیش ہے۔ ہیریڈم کے لیے کوشر غذا کھانے والے یہودی کا خون اس یہودی کے خون کے مقابلے میں ترجیح کے قابل ہے جو غذا کے قوانین پر عمل نہیں کرتا۔“ دیگر ہیریڈی ربی اس سے متفق تھے۔ ربی لیوی تراقا ہالچرین نے جو کہ سائنسی مذہبی انسٹی ٹیوٹ برائے یہودی قانونی مسائل کا سربراہ ہے، واضح کیا: ”غیر یہودیوں یا ممنوعہ غذائیں کھانے والے یہودیوں کے خون کے عطیات ایک مسئلہ ہیں۔ یہودی مذہبی قانون کہتا ہے کہ کسی یہودی بچے کو غیر یہودی عورت کا دودھ نہیں پلایا جانا چاہیے کیونکہ اس کے خون میں ممنوعہ غذائیں شامل ہوتی ہیں جو کہ یہودی بچے کو ناپاک کر سکتی ہیں۔“ ایسی باتوں نے سیکولر یہودیوں کو بے حد مشتعل کر دیا اور اسرائیل میں طب کے پیشے سے منسلک افراد کی اکثریت نے ان باتوں کی زبردست مخالفت کی۔

1994ء میں ربی شامیر گزرنے ایک ایسی ہی درخواست دے کر تازہ بھڑکایا اور سکیٹل کو جنم دیا تھا۔ وہ اسرائیل ٹرانسپلانٹ ایسوسی ایشن کے سینیئر فزیشنز سے ملا اور ان سے اعضا عطیہ کرنے پر عائد امتناع کے حوالے سے بحث کی۔ اسرائیل کے ہیریڈی یہودی اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کے اعضا لگوانے اور یا اعضا دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اس مسئلے پر ہیریڈی موقف بہت سے لوگوں کو مذہبی وجوہات سے نہیں بلکہ ادہام کی وجہ سے متاثر کرتا ہے۔ چنانچہ اسرائیل میں اعضا کی منتقلی کا انتظام کرنا دشوار ہے۔ سرجن ہیریڈی ریہوں سے اکثر درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیروکاروں کو آمادہ کریں کہ زندگی بچانے کے لیے اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کے اعضا کو ٹرانسپلانٹ کرنے دیا کریں۔ سرجن اپنے موقف کے حق میں یہودی جان بچانے کو ترجیح دینے کے یہودی مذہبی قانون کو استعمال کرتے ہیں۔ ربی شامیر گزرنے بحث کے دوران شرط عائد کی کہ صرف ایک ہیریڈی ربی ہی اس طرح کے ٹرانسپلانٹ کی اجازت دے سکتا ہے۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا: ”یہودی مذہبی قانون کہتا ہے کہ یہودی اعضا کو غیر یہودیوں یا نیک عمل نہ کرنے والے یہودیوں کو لگانا منع ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ یہودیوں کے اعضا عربوں کو لگانا ہر صورت میں منع ہے، کیونکہ وہ سب یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں۔“ جب ربی شامیر گزرنے نیک یہودی کی تعریف پوچھی گئی تو اس نے جواب دیا کہ ہر یہودی کی حیثیت کا تعین ایک ربی کو کرنا چاہیے۔ شامیر گر کی درخواست کو رد کر دیا گیا تھا۔

بہت سے غیر ہیریڈی ربی کسی یہودی کی جان بچانے کے لیے کسی غیر یہودی کا کوئی عضو اسے لگانے کی اجازت دیتے ہیں۔ تاہم وہ کسی یہودی کا کوئی عضو کسی غیر یہودی کو لگانے کی مخالفت کرتے ہیں۔ کچھ اہم ربی طبی معاملات پر یہودیوں اور غیر یہودیوں کے درمیان موجود اختلافات پر بحث کرتے اور فیصلے سناتے سناتے بہت آگے نکل گئے۔ مثال کے طور پر ہبڈتھریک کے ایک با اثر رکن اور نابلس کے نزدیک واقع ایک یشیوا کے سربراہ ربی عزراک کسمرگ نے 26 اپریل 1996ء کے ”جیوش ویک“ میں شائع ہونے والے مضمون میں، جو کہ ہارٹز نے بھی اسی روز شائع کیا تھا، اس رائے کا اظہار کیا: ”اگر ایک یہودی جسم کا ہر خلیہ الویت کا حامل ہے اور یوں خدا کا جزو ہے تو پھر ڈی این اے کا ہر ریشہ خدا کا جزو ہے۔ چنانچہ یہودی ڈی این اے خاص ہوتا ہے۔“ ربی کسمرگ نے اس بیان سے دو نتائج اخذ کیے ہیں: ”اگر کسی یہودی کو جگر کی ضرورت ہو تو کیا وہ خود کو بچانے کے لیے کسی معصوم غیر یہودی کا جگر لے سکتا ہے؟ شاید تو رات اس کی اجازت دیتی ہے۔ یہودی زندگی لامحدود قدر کی حامل ہے۔ غیر یہودی زندگی کے مقابلے میں یہودی زندگی زیادہ مقدس اور مفرد ہے۔“ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ربی کسمرگ نے اصحاب کھف کی غار میں خون کی ہولی کھیلنے والے باروک گولڈشائن کی تعریف میں ایک کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب میں کسمرگ نے ایک باب اس موضوع پر لکھا تھا کہ یہودی مذہب کی رو سے غیر یہودیوں کی جان لینے والا یہودی قتل کا مرتکب نہیں ہوتا اور یہ کہ انتقاماً معصوم عربوں کو ہلاک کرنا ایک یہودی نیکی ہے۔ کسی با اثر اسرائیلی ربی نے کسمرگ کے بیانات کی عوامی سطح پر مخالفت نہیں کی، بیشتر اسرائیلی سیاست دان خاموش رہے جبکہ کچھ اسرائیلی سیاستدانوں نے اس کی کھلم کھلا تائید کی۔

حالیہ برسوں میں این آر پی کے زیادہ ٹیک اراکین نے ریاست اسرائیل کا قانون ہلاک کو بنانے کے ہیریڈی مطالبے کی تائید کی ہے۔ اس مطالبے کے اہم نکات یہ ہیں:

- ☆ خدا کی سیاسی حاکمیت کو باقاعدہ اور عدالتی طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔ خدا کے سند یافتہ ایجنٹوں یعنی ربیوں کو فیصلہ ساز ہونا چاہیے۔
 - ☆ تمام سماجی اداروں کا نگران ربیوں کو ہونا چاہیے، تمام مسئلے انہیں حل کرنے چاہئیں، تمام معاشرتی خدمات کے حتمی فیصلے انہیں کرنے چاہئیں۔
 - ☆ تمام مطبوعہ، تصویری اور نوائی (Audio) مواد کو سنسر کرنا چاہیے۔
 - ☆ سبب، دیگر مذہبی قوانین، عوامی مقامات پر عورتوں کی مردوں سے علیحدگی نیز عورتوں کے لباس اور طرز عمل میں ”حیاداری“ کو بذریعہ قانون لاگو کیا جانا چاہیے۔
 - ☆ لوگوں پر قانوناً فرض ہونا چاہیے کہ وہ ربیوں کی توہین کرنے والوں کی رپورٹ کریں۔
- ہلاک کے ریاست اسرائیل کا قانون ہونے کے ہیریڈی مطالبے کی تھیو کریک اور آمرانہ ساخت واضح ہے۔

تیسرا باب

دو بڑے ہیریڈی گروپ

دو بڑے ہیریڈی گروپوں لٹھکینا زئی اور مشرقی، جنہیں پہلے سلفرڈی کہا جاتا تھا، کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو سمجھنے کے لیے تاریخی پس منظر پر اختصار کے ساتھ نظر ڈالنا ضروری ہے۔ یہودی اپنی ساری تاریخ کے دوران مختلف ملکوں میں بکھرے رہے ہیں۔ چنانچہ اس امر پر چنداں حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ بہت سے ملکوں میں الگ الگ یہودی فرقے ابھرے یا ایک ہی ملک کے اندر کئی مختلف یہودی فرقے سامنے آئے۔ 1050ء تک ایک خاص یہودی فرقہ ایسے مرکز کے طور پر موجود تھا، جسے دوسرے فرقے ساری دنیا کے یہودیوں کو جوڑنے والے قوانین اور ہدایات دینے والی اتھارٹی تسلیم کرتے تھے۔ اس طرح کا آخری مرکز عراق میں رہنے والا یہودی فرقہ تھا۔ عراق میں آخری مرکز کے انہدام کے بعد یہودی فرقوں کے باہمی اختلافات بڑھ گئے۔ مثال کے طور پر کچھ فرقوں نے تمام یہودیوں میں مشترک کچھ قدیم عبادات کے ساتھ ساتھ نئی عبادات وضع کر لیں۔ حد تو یہ ہے کہ مختلف فرقوں میں عبادت کے دوران پڑھی جانے والی عبارتوں میں بھی فرق رونما ہو گئے۔ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق مذہبی قوانین بھی، جن پر نیک یہودی کار بند تھے، مختلف فرقوں میں کسی حد تک مختلف ہو گئے۔

دسویں سے بارہویں صدی کے دوران فرانس اور جرمنی میں فرقہ ابھرا یہ فرقہ جا رہا جیسے دور دراز ملکوں کے چھوٹے فرقوں کے سوا باقی سب فرقوں سے زیادہ اختراع پسند بن گیا اور پہلے سے مستحکم روایات سے انحراف کرنے لگا۔ لٹھکینا زئی نے جو انحراف کیے وہ مستقل نوعیت اختیار کر گئے۔ مثال کے طور پر آج تک بھی بیشتر نیک لٹھکینا زئی یہودی گوشت یا گوشت آمیز ایسی ہر شے کھانے سے انکار کر دیتے ہیں، جو کہ غیر لٹھکینا زئی ربیوں کی نگرانی میں تیار ہوتی ہو۔ دوسرے یہودی فرقے کسی دوسرے فرقے کے ربی کی نگرانی میں تیار ہونے والے کھانے کھا لیتے ہیں۔ چنانچہ کسی نیک لٹھکینا زئی یہودی سے ملنے گیا ہوا نیک سلفرڈی یہودی اس کی تیار کردہ

غذا کھالے گا لیکن ایک نیک سیفر ڈی یہودی سے ملنے گیا ہوا نیک لہٹکنازی یہودی گوشت والی کوئی غذا بلکہ اکثر و بیشتر کوئی بھی شے کھانے سے انکار کر دے گا۔ لہٹکنازی کی یہ خصوصیت ان کے مذہبی رویے کے بہت سے دوسرے پہلوؤں سے بھی عیاں ہوتی ہے۔ دوسری طرف سیفر ڈیوں نے بارہویں صدی میں اپنی طرز کی ایک خصوصیت پیدا کر لی تھی، جس کی بنیاد اس تصور پر تھی کہ وہ دوسرے یہودیوں سے برتر ہیں۔ چین اور پرگال کے رہنے والے سیفر ڈی یہودیوں نے بالخصوص ”خالص نسل“ کا افتخار گمراہ کیا تھا۔ (عبرانی میں سیفر ڈی کا مطلب ہوتا ہے پختی)۔ ان میں سے بیشتر لہٹکنازی یہودیوں کے ہاں شادی کرنے کو رد کر دیتے تھے بلکہ ان سے میل جول کو بھی سخت ناپسند کرتے تھے۔ موسیٰ بن میمون نے جو 1204ء تک زندہ رہا اور ازمہ وسطیٰ کا ایک ربی اور عظیم یہودی فلسفی تھا، اپنے بیٹے کو ہدایت کی تھی:

اپنی روح کی حفاظت کرنا اور لہٹکنازی ربیوں کی لکھی ہوئی کتابیں مت پڑھنا۔ یہ لوگ صرف تب لارڈ پر ایمان لاتے ہیں جب سر کے اور لہسن میں پکایا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ ان کا ایتقان ہے کہ سر کے اور لہسن کی مہک ان کے نتھنوں میں داخل ہوگی اور انہیں فہم عطا کرے گی کہ لارڈ ان کے قریب ہے..... اے میرے بیٹے! صرف اپنے سیفر ڈی بھائیوں کی صحبت اختیار کرنا، جو کہ اہالیانِ اندلسیہ کہلاتے ہیں۔ صرف یہی لوگ ذہین ہیں۔

یہودی ادب میں ایک فرقے کی دوسرے فرقوں سے برتری کا اظہار کرنے والی تحریروں کی کثرت ہے۔ حد تو یہ ہے کہ 1960ء کی دہائی تک بوڑھے سیفر ڈی ربی اور یروشلم کے دوسرے سیفر ڈی دستخط کرتے وقت اپنے نام سے پہلے عبرانی میں لکھتے تھے ”خالص ہسپانوی“۔ تاہم لہٹکنازی انفرادیت پسندی سیفر ڈی انفرادیت پسندی سے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔

انفرادیت پسندی کی جغرافیائی، معاشرتی اور سیاسی وجوہات تھیں۔ لہٹکنازی فرقے کے وجود میں آنے سے پہلے تقریباً تمام یہودی بحیرہ روم کے طاس یا عراق جیسے ملکوں میں رہتے تھے، جو تجارتی راستوں کے ذریعے اس طاس سے جڑے ہوئے تھے۔ دسویں صدی میں بحیرہ روم کے بیشتر ممالک یا مسلمانوں کے یا بازنطینیوں کے زیر حکومت تھے۔ اس علاقے اور ابھرتے ہوئے فمؤڈل یورپ کے درمیان ابلاغ بڑی حد تک ناموجود تھا کیونکہ مغربی عیسائی علاقوں میں یونانی اور عربی سے کوئی واقف نہیں تھا تو مشرق میں لاطینی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہودی ہمیشہ اسی ملک کی زبان بولتے تھے جس میں رہتے تھے، انہیں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ابلاغ کی رکاوٹ درپیش تھی۔ چنانچہ لہٹکنازی فرقے نے پرانے یہودی فرقوں سے مختلف طرزِ حیات پروان چڑھایا۔ لہٹکنازی یہودی طرزِ حیات یورپ میں ابھرتے ہوئے فمؤڈل ازم کے تناظر میں صورت پذیر ہوا تھا، جو کہ اس زمانے کے دوسرے علاقوں کے نظاموں سے کئی حوالوں سے مختلف تھا۔ لہٹکنازی فرقے نے مشرق کی طرف

وسطی اور مشرقی یورپ کی ابرہتی ہوئی ریاستوں میں پھیلے ہوئے اپنے تشخص کو مزید ٹھوس بنالیا۔ سیکولر لیٹکینازی یہودیوں سے زیادہ یہ تشخص مذہبی لیٹکینازی یہودیوں میں موجود ہے۔

1492ء میں مسیحیت سے اور 1498ء میں پرتگال سے نکلنے کے بعد سطر ڈی یہودی نہ صرف دوسرے یہودی فرقوں کے ساتھ رہنے لگے بلکہ انہیں تبدیل بھی کر دیا۔ سطر ڈی تاریکین وطن ان فرقوں کے دوسرے یہودیوں سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ چونکہ وہ مقابلتہ زیادہ ترقی یافتہ معاشرے سے آ کر کم ترقی یافتہ ملکوں میں آباد ہوئے تھے، اس لیے جلد ہی وہ بہت امیر ہو گئے، تعلیم میں دوسروں سے آگے نکل گئے اور بحیرہ روم کے ملکوں کے سب سے زیادہ متحد یہودی بن گئے۔ سالونیکس میں (جو کہ اب یونان میں ہے لیکن اس زمانے میں عثمانی سلطنت کا حصہ تھا) آباد ہونے والے سطر ڈی یہودیوں کو عثمانی سلطان کی طرف سے مراعات حاصل ہو گئیں کیونکہ وہ عمدہ کپڑا تیار کرتے تھے اور عثمانی فوج کے اعلیٰ ترین دستوں کے لیے یونیفارم کا کپڑا مہیا کرتے تھے۔ سالونیکس سطر ڈی یہودیوں نے تقریباً 130 سال تک یہ اجارہ داری برقرار رکھی، جس کا خاتمہ صرف اسی وقت ہوا جب انگلینڈ اور ہالینڈ سے زیادہ جدید کپڑا درآمد ہونے لگا۔ یعنی یہودیوں نے زیادہ تر اطالوی یہودیوں نے ان سے قدرے کم درجے میں ازمنہ وسطیٰ کے یہودی کلچر کے تمام شعبوں میں پیشتر تخلیقی کام کیے۔ سطر ڈی جن ملکوں میں آباد ہوئے تھے، وہاں ان کی دولت اور تعلیم کی وجہ سے ان کی روایات، زبان اور نام یہودی فرقوں پر حاوی ہو گئے۔ اس کی ایک اچھی مثال بلقان میں، جو کہ اب ترکی ہے، رونما ہوئی۔ ان فرقوں کے لوگ خود کو ”رومانیول“ کہلاتے تھے، جو کہ بازنطینی سلطنت کے معروف نام ”رومانیہ“ سے اخذ کیا گیا تھا۔ وہ 1550ء تک یونانی زبان بولتے تھے۔ اس کے بعد سطر ڈی تاریکین وطن کے زیر اثر انہوں نے خود کو سطر ڈی کہلانا اور یعنی زبان کی ایک قدیم قسم لاؤینو بولنا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جزیرہ نمائے آبسیریا سے نقل مکانی کرنے والوں، ان کی اولادوں یا سطر ڈی فرقے میں گم ہل جانے والوں کے علاوہ کوئی اور سطر ڈی کیونٹی وجود نہیں رکھتی تھی۔ یورپی سیاحوں اور کچھ لیٹکینازی یہودیوں نے غلطی سے تمام غیر لیٹکینازی یہودیوں کو سطر ڈی کہا ہے اور اب بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقی سطر ڈی یہودیوں نے دوسرے یہودی فرقوں پر طویل عرصے تک غلبہ پائے رکھا۔ بہت سے غیر لیٹکینازی یہودی فرقے اپنے آپ کو یہودی کے علاوہ عراقی، مراکشی، اطالوی یا کسی دوسری قومیت سے منسوب کرتے ہیں، جو کہ زیادہ درست عمل ہے۔

سترہویں صدی کے اختتام تک لیٹکینازی یہودی دنیا بھر کے یہودیوں میں ایک چھوٹی سی اقلیت ہی تھے۔ تہذیب ترقی کے حوالے سے وہ دوسرے یہودی فرقوں سے بہت پیچھے تھے۔ اٹھارہویں صدی سے بحیرہ روم کے ملکوں، بالخصوص عثمانی سلطنت کے لوگوں کو معاشی اور آبادیاتی حوالے سے زوال آنے لگا۔ ان ملکوں کے یہودی فرقے بھی اس رجحان سے بہت متاثر ہوئے۔ 1700ء سے 1850ء کے درمیانی عرصے میں ان علاقوں میں یہودیوں کی تعداد تیزی سے کم ہوئی اور وہ غریب سے غریب تر ہونے لگے۔ 1850ء سے 1914ء کے

درمیان یہودی آبادی میں تھوڑا اضافہ ہوا۔ اٹھارویں صدی کے آغاز سے یورپ میں ہونے والی ٹیکنالوجیکل اور سیاسی ترقی نے لٹھکینا زئی فرقے پر بھی اثر ڈالا۔ اٹھارہویں صدی کے وسط سے لٹھکینا زئی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی اور 1800ء تک وہ دنیا بھر کے یہودیوں میں اکثریت میں آ گئے۔ انیسویں صدی میں ان کے اضافے کی شرح مزید بڑھ گئی۔ روسی سلطنت کے یورپی حصے میں رہنے والے یہودی، جو تقریباً سارے ہی لٹھکینا زئی تھے، 1795ء سے 1914ء کے دوران تعداد میں سات گنا بڑھ گئے۔ لٹھکینا زئی یہودیوں نے یہودیت میں بہت سی اختراعات کیں، جن میں سے کچھ سیکولر تھیں۔ بیسویں صدی کے پہلے نصف حصے میں لٹھکینا زئی یہودی باقی سب غیر لٹھکینا زئی یہودی فرقوں سے تالمود کی تعلیم سمیت ہر حوالے سے سبقت لے جا چکے تھے۔ مذہبی لٹھکینا زئی یہودیوں اور غیر لٹھکینا زئی یہودیوں میں حالیہ تقسیم کی وجہ سے حقیقت ہے کہ گزشتہ دو سو سال کے دوران تقریباً تمام ممتاز زربئی لٹھکینا زئی تھے۔ اس عرصے کے دوران غیر لٹھکینا زئی فرقوں میں تالمود کی تعلیم، شائع ہونے والی کتابوں حتیٰ کہ دوبارہ شائع ہونے والی پرانی کتابوں کا معیار تباہ کن حد تک زوال یافتہ تھا۔

1948ء تک صیہونیت اور فلسطین کی طرف یہودیوں کی نقل مکانی لٹھکینا زئی اختراعات تھیں۔ بیشتر مذہبی یہودی صیہونیت کو یہودیت کی دشمن تصور کرتے تھے، لہذا صرف اپنے مذہبی ماضی سے بچھا چڑھ لینے والے یہودی ہی صیہونی بن سکتے تھے۔ کچھ لٹھکینا زئی صیہونیت کے قائل ہو کر فلسطین آ کر آباد ہو گئے۔ تاہم ان کی اکثریت نے صرف اس وجہ سے نقل مکانی کی تھی کہ وہ جن ملکوں میں پیدا ہوئے تھے، وہاں ان کی زندگیاں بہت زیادہ دشوار تھیں۔ 1948ء میں اسرائیل آ کر آباد ہونے والے یہودیوں کی اکثریت ان کی تھی جو یورپ میں 1932ء میں سامیت دشمنی میں اضافے اور بالخصوص جرمنی میں ہٹلر کے حکومت میں آنے کے بعد فلسطین کی طرف نقل مکانی کر آئے تھے۔ ریاست کی تخلیق کے وقت غیر لٹھکینا زئی یہودیوں کی تعداد اسرائیل میں متبادل کم تھی۔ 1950ء کی دہائی اور 1960ء کی دہائی کے اوائل میں غیر لٹھکینا زئی یہودیوں میں مذہب کا سیمانہ اثر برقرار تھا۔ 1950ء کی دہائی میں اسرائیل میں معیارات زندگی گو کہ یورپ سے کمتر تھے، تاہم عرب مشرق وسطیٰ کے بیشتر ملکوں سے بہتر تھے۔ چنانچہ اسرائیلی حکومت یہودیوں کو بہت سے ملکوں مثلاً مراکش، یمن اور بلغاریہ سے اسرائیل آنے کی ترغیب دے سکتی تھی۔ عراقی یہودیوں سے نقل مکانی کروانے کے لیے اسرائیلی حکومت نے عراقی حکومت کو رشوت دی کہ وہ عراقی یہودیوں کی جائیدادیں ضبط کر لے اور ان کی شہریت ختم کر دے۔ دوسری طرف کچھ یہودی مشرقی بحیرہ روم کے زیادہ ترقی یافتہ ملکوں، مثلاً یونان اور مصر سے نقل مکانی کر کے آئے تھے۔ اسرائیلی یہودی آبادی میں غیر لٹھکینا زئی کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ 1949ء سے 1965ء کے دوران لٹھکینا زئی یہودیوں کی تعداد اسرائیل کی آبادی کے 40 فیصد تک آ کر رک گئی۔ بعد میں سابق سوویت یونین سے نقل مکانی کر کے آنے والے یہودیوں کی وجہ سے لٹھکینا زئی کا تناسب تقریباً 55 فیصد ہو گیا۔ زیادہ ترقی یافتہ ملکوں سے آنے کی وجہ سے لٹھکینا زئی یہودی بظاہر جدید اور سیکولر لگتے تھے۔ غیر لٹھکینا زئی یہودی، جنہیں سفردی کی بجائے

بتدریج ”مشرقی“ کہا جانے لگا تھا، مذہبی ہی رہے۔ بہت سے مشرقی یہودیوں اور ان کی اولاد کی اسرائیل آمد پر لٹھکینازی یہودیوں نے ان کی کچھل سوجھلا تزیین کی اور اس وقت کی حکمران مسیحیت پسند لیبر پارٹی نے ان کی حمایت کی۔ جدیدیت پذیری اور نو جوانوں کو سیکولر بنانے کی کوششیں اس سوجھلا تزیین کا حصہ تھیں۔ اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد کی دودھائیوں کے دوران ان کوششوں کے نتائج طے چلے رہے۔ مشرقی یہودیوں کی اکثریت روایت پرست ہی رہی یعنی وہ سبت کے دن سفر نہ کرنے جیسے مشکل مذہبی احکامات پر عمل نہ کرتے تھے بلکہ سینا گوگ میں عبادت کرنے جیسے احکامات پر ہی عمل کرتے تھے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ربیوں اور ”مقدس لوگوں“ کو جادوئی طاقتوں کا حامل مانتے تھے۔ آج تک صرف چند مشرقی سیاستدانوں نے عوامی سطح پر ربیوں پر تنقید کرنے کی جرأت دکھائی ہے۔ وہ اس وقت بھی ربیوں پر تنقید نہیں کرتے جب وہ ان کی شدید مخالفت کرتے ہیں یا انہیں بددعا دیتے ہیں۔ اس کے برعکس لٹھکینازی یہودی، خواہ وہ کسی بھی سیاسی سوچ کے حامل ہوں، ربیوں پر آزادانہ تنقید کرتے ہیں۔ لٹھکینازی سیاستدان ربیوں کی فرمانبرداری بالکل نہیں کرتے۔ 1970ء کی دہائی کے شروع میں ابھرنے والے بلیک پتھرز اور چھوٹی چھوٹی مشرقی امن تحریکوں کے ارکان سمیت تقریباً تمام مشرقی سیاستدان عوامی سطح پر ربیوں کے سامنے جھکتے اور ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔

لٹھکینازی مذہبی اقلیت، خصوصاً اس کی ہیریڈی شاخ، مشرقی یہودیوں کی سیکولر تزیین کی مزاحمت کر چکی ہے۔ وہ اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی ہے، خاص طور پر ایک اقلیت کو یہودیت کے احکامات پر کاربند رہنے کا قائل کرنے میں انہوں نے مشرقیوں کے لیے الگ مذہبی سکولر شیڈول قائم کیے ہیں اور انہوں نے اپنے سکولوں اور شیڈول میں مشرقی بچوں کو داخلے بھی دے دیے ہیں، گوکہ بہت محدود تعداد میں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل میں ربیوں اور تالمودی سکالروں کا ایک مشرقی ہیریڈی ایلٹیٹ گروپ ابھر چکا ہے۔ اس گروپ کے اراکین کی تربیت لٹھکینازی ہیریڈی ربیوں نے کی ہے۔

1990ء کی دہائی کے آغاز تک لٹھکینازی انفرادیت پسندی کے بے چلک ہیریڈی روپ اور مشرقی روایت پرستی، جو کہ پہلے امکانی طور پر دھماکہ خیز تھی، کے درمیان تصادم پھوٹ پڑا۔ لٹھکینازی ہیریڈی تحریک نے اس امر پر زور دیا کہ 1860ء میں وسطی اور مشرقی یورپ میں وجود رکھنے والی صورت حال کو مکمل طور پر منہدم کر دیا جائے۔ لٹھکینازی ہیریڈی یہودیوں کے تربیت یافتہ مشرقی یہودیوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا روایتی لباس ترک کر کے سیاہ رنگ کا لٹھکینازی لباس پہنیں اور یدش زبان پڑھیں اور بولیں۔ ہیریڈی شیڈول میں زبانی تدریس یدش میں ہوتی ہے جبکہ تحریری زبان عبرانی ہے۔ مشرقی روایت پرستوں کو اس پر بھی مجبور کیا گیا ہے کہ وہ عبادت کا لٹھکینازی طریقہ اپنائیں، جو کہ ان کے سابقہ طریقے سے کئی حوالوں سے مختلف ہے۔ یہ تبدیلیاں ان ربیوں نے کی تھیں جو مطلق حاکمیت کے حامل تھے اور جنہیں تقریباً کوئی مخالفت درپیش نہیں تھی۔ اس کے برعکس 1950ء کی دہائی میں لیبر تحریک نے مشرقیوں کو جدیدیت آشنا کرنے کی کوشش کی تو مشرقی عوام میں مخالفت کا آتش فشاں

پھٹ پڑا تھا۔ مشرقی عوام سیاستدانوں کو تو اکثر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تاہم ریہوں پر کبھی کبھار ہی تنقید کرتے ہیں۔
 لٹھکینا زلی ہیریڈی یثیووت میں کال فرماں برداری کے ساتھ مذہبی تعلیم حاصل کرنے والے مشرقی
 طلباء اور بعد ازاں ربی بن جانے والوں کو اپنے ساتھی طلباء اور ریہوں کے مساوی حیثیت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ان کا
 تذلیل آمیز رویہ برداشت کر چکے ہیں اور آج بھی برداشت کیے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس رویے کی ایک عمدہ
 مثال ایک دوسرے کے ہاں شادیاں کرنے میں نا برابری ہے۔ تمام یہودی فرقوں میں ایک بہت پرانی رسم چلی
 آ رہی ہے کہ یثیوا کا سربراہ یثیوا کے طلباء کی شادیوں کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ طلباء کے لیے بیویوں کے طور پر امیر اور
 نیک یہودیوں کی بیٹیوں کا انتخاب بڑی احتیاط کے ساتھ کرتا ہے۔ زیادہ ذہین طلباء کے لیے امیر ترین والدین کی
 بیٹیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ (یثیوا کا سربراہ ریہوں کی بیٹیوں کے لیے بھی امیر ترین گھرانوں میں بر تلاش کرتا
 ہے)۔ یثیوا کے طلباء خلوص کے ساتھ اس کی پسند پر صا د کہتے ہیں، ناپسندیدگی کے اظہار کو سنگین گناہ سمجھا جاتا تھا
 اور آج بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ رسم اس لیے شروع کی گئی تھی کہ یثیوا کے طلباء کے پاس روزی کمانے کے لیے کوئی ہنر
 نہیں ہوتا لہذا یوں ان کی اور کے خاندانوں کے اعانت ہو جاتی ہے۔ یوں طلباء اپنی مقدس تعلیم جاری رکھ پاتے تھے
 اور ان کی اعانت کرنے والے خاندانوں کے بارے میں فرض کیا جاتا تھا کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ ابھی حال
 ہی میں ایسا ہوا ہے کہ جب یثیوا کے سربراہ کوئی امیر سرسردھوٹنے میں ناکام رہے تو انہوں نے ہیریڈی خواتین
 کے لیے موزوں ہنر رکھنے والی ایسی عورتوں کو تلاش کیا جو اپنے خاندانوں کے مقدس تعلیم جاری رکھنے اور ان کا مالی
 بوجھ اٹھانے پر آمادہ ہوں۔ (فرض کیا جاتا ہے کہ ایسی اعانت یہودیوں کو جنت میں لے جائے گی)۔ چونکہ یثیوا
 کے سربراہ شادیاں کرواتے ہیں لہذا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طلباء اور ان کے خاندانوں کی کمائی اور یوں ان کی زندگیوں
 پر ان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ لٹھکینا زلی ہیریڈی یہودیوں نے دوسرے فرقوں کے نیک یہودیوں سے شادی سے
 کبھی انکار نہیں کیا ہے۔ تاہم ایسی شادیوں کو باعث عزت تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ یہی
 وجہ ہے کہ لٹھکینا زلی ہیریڈی یثیووت کے سربراہ مشرقی طلباء کے لیے، خواہ اپنی تعلیم میں وہ کتنے ہی ممتاز کیوں نہ
 ہوں، جسمانی طور پر معذور یا غریب لٹھکینا زلی نہیں تلاش کرتے تھے اور یہ رسم آج بھی جاری ہے۔

اس امر پر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک ان لکھا قانون وجود میں آ چکا ہے کہ مشرقی طلباء کو، خواہ وہ
 کتنے ہی ممتاز کیوں نہ ہوں، نچلے درجے کے یثیوا میں بھی کسی معقول تدریسی منصب پر فائز نہیں کیا جاتا، حالانکہ
 نچلے درجے کے یثیووت میں صرف مشرقی طلباء تعلیم پاتے ہیں۔ یہ تدریسی منصب لٹھکینا زلی ریہوں کے لیے
 مخصوص ہوتے ہیں اور اس کا محرک یہ مفروضہ ہے کہ مشرقی یہودی ابھی اس قدر پختہ نہیں ہوئے کہ ذمہ دارانہ مذہبی
 عہدوں پر فائز ہو سکیں۔ جب ایک ممتاز ترین ہیریڈی لیڈر ربی شاک نے 1992ء کے انتخابات سے کچھ عرصے
 پہلے اس موقف کا تائید اظہار کیا تو بہت سے لٹھکینا زلی سکولر یہودیوں نے اسے نسل پرست قرار دیتے ہوئے
 اس کی مذمت کی تھی۔ تاہم مشرقی ریہوں اور مشرقی سیاسی کارکنوں نے عوامی سطح پر ایک بھی تنقیدی جملہ نہیں کہا تھا۔

ہیریڈی سیاسی پارٹی شاس کی تشکیل میں شرقیوں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ربی شک نے 1988ء کے انتخابات سے قبل شاس کو تشکیل دیا تھا کیونکہ اسے ایسے کنیسٹ ارکان کی ضرورت تھی جو صرف اور صرف اس کے تابع فرمان ہوں۔ چنانچہ اس نے خالصتاً یھوئیاؤں کی پارٹی ڈیگ ہاتورہ اور خالصتاً شرقی پارٹی شاس بنانے کے لیے اپنے شاگردوں کو حکم دیا۔ دونوں پارٹیوں کی تشکیل کے بعد پارٹی لیڈروں نے عوامی سطح پر اعلان کیا کہ ربی شک ان کے لیے اعلیٰ ترین روحانی اتھارٹی ہے اور وہ اس کی غیر مشروط اطاعت کرتے ہیں۔ غیر ہیریڈی شرقیوں کو مائل کرنے کے لیے شک نے ایک غیر ہیریڈی شرقی ربی اوید یا یوسف کو، جس پر وہ بھروسہ کر سکتا تھا، چنا۔ ربی اوید یا یوسف اسرائیل کا سابق چیف ربی ہے۔ شک نے اسے پارٹی کا نمائشی سربراہ بنادیا۔ تاہم شک ہی پارٹی کا اصل سربراہ تھا۔ شک کے لیے یوسف میں خوبی یہ تھی کہ وہ این آر پی سے اتنی ہی نفرت کرتا تھا جتنی کہ شک۔ وجہ یہ تھی کہ این آر پی نے ربی یوسف کو دوسری مرتبہ اسرائیل کا چیف ربی بنانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسرائیل میں یہ بات بہت معروف ہے کہ سیکولر یہودیوں کے اندر باہمی نفرت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ مذہبی یہودیوں کے مختلف گروہوں کی ترجمانی کرنے والے ربیوں میں۔ شک کو بھرپور توقع تھی کہ ربی یوسف این آر پی کے ربیوں سے نفرت میں اس کا وفادار اور اپنے فرمانبردارانہ کردار پر قانع رہے گا۔

کچھ عرصہ تک تو ہر کام شک کے منصوبے کے مطابق ہوا۔ 1988ء کے انتخابات میں شک کے زیر اثر کام کرنے والی دو پارٹیوں نے کنیسٹ کی آٹھ نشستیں جیت لیں۔ ڈیگ ہاتورہ نے دو اور شاس نے چھ نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ ہیریڈی پارٹی ایگودات اسرائیل، جس کے خلاف شک نے اپنی پارٹیاں تشکیل دی تھیں، صرف پانچ نشستیں جیت سکی۔ ڈیگ ہاتورہ اور شاس نے لیکوڈ حکومت کو ترجیح دی اور 1988ء کے انتخابات کے بعد وزیر اعظم کے طور پر عتراک شمیر کی حمایت کی۔ ان کی حمایت فیملہ کن ثابت ہوئی۔ 1990ء کے بعد شمیران کی مدد کے بغیر کنیسٹ میں اکثریت حاصل نہیں کر پایا۔ لیبر پارٹی کے لیڈر شمون پیریز کی اس صورت حال کو الٹانے کی کوششیں ناکام ہوئیں۔ پیریز نے ربی شک سے ملاقات کرنے کی ناکام کوشش کی، تاہم شک متعدد کم اہمیت کے حامل سیکولر سیاستدانوں سے تو ملا لیکن پیریز سے نہیں۔ پیریز نے عوامی سطح پر اعلان کیا کہ وہ یہودیت کی عمومی طور پر اور ہیریڈی ربیوں کی خصوصی طور پر انتہائی توقیر کرتا ہے۔ تاہم پیریز نے جو اقدار بھی کیا، ناکامی سے دوچار ہوا۔ شک اور اس کے رقیب ہیریڈی ربیوں نے شمیر کی حمایت میں چلک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ 1992ء کے انتخابات سے پہلے لیبر پارٹی کی ذیلی تنظیموں میں قیادت کے حوالے سے عتراک راہن شمیر پر حاوی ہو گیا، جس کی وجہ شمیر کی ہیریڈی یہودیوں کی تائید حاصل کرنے میں ناکامی تھی۔ اس تجربے کے باوجود پیریز نے ایسی ہی کوششیں دوبارہ کیں اور 1996ء کے انتخابات میں بھی وہی نتیجہ برآمد ہوا۔ ہیریڈی پارٹی نے 1988ء کے بعد سیاسی قوت حاصل کی، خصوصاً 1988-90ء کے دورانیے میں۔ 1988ء کے بعد پیریز نے ان کے مطالبوں کی

تائید کی جبکہ وزیر اعظم کی حیثیت سے مشیر نے ان کی کہیں زیادہ تائید کی تھی۔ ہیریڈی سیاسی کامیابی کو اس رقم سے بھی ناپا جاسکتا ہے جو وہ ہیریڈی پارٹیاں ”خصوصی رقم“ کھلانے والی گرانٹس کی صورت میں اکٹھی کر سکتی ہیں، جو کہ ریاست کے مالی کنٹرول سے آزاد ہوتی ہے۔ یہ خصوصی رقم ایک رضا کار تنظیم کے ذریعے اکٹھی کی جاتی ہے جس کا سربراہ کینیڈا کا کوئی رکن یا اس کے دوست ہوتے ہیں۔ خزانے کی وزارت ایسی تنظیموں کو ریاستی بجٹ میں سے گرانٹس دیتی ہے، جن کے خرچ پر اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ بے انتہا کرپشن کی صورت میں نکلا، جو کہ ریاست اسرائیل کی ساری تاریخ میں عدیم الطیر سطح پر پہنچ گئی اور آخر کار اس طرح کی خصوصی گرانٹس کے ختم کیے جانے کا باعث بنی۔

ان خصوصی گرانٹس کے حصول کے لیے ہونے والی بے پناہ کرپشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رقم کو غیر قانونی طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ شاس نے بیشتر گرانٹس کو ایسے اداروں کا ایک نیٹ ورک قائم کرنے پر خرچ کیا جو اس کے اثر و رسوخ کو تقویت دینے میں مدد دیں نیز ایسے عسکریت پسندوں کی تربیت پر کہ جو عوام پر پارٹی کی گرفت مضبوط کرنے کا کام کریں۔ اس نیٹ ورک میں ایسے تعلیمی ادارے بھی شامل تھے، جن میں صرف یہودی لڑکوں کو صرف مذہبی مضامین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ (شاس لڑکیوں کو تعلیم دینے کی زیادہ حامی نہیں ہے)۔ 40 سے 50 سال کی عمر کے بالغ مردوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے کاروبار یا پیشوں کو چھوڑ کر ان اداروں میں داخلہ لیں اور مقدس تعلیم حاصل کریں۔ انہیں اس کے صلے میں وظائف دیئے جاتے تھے۔ گوکہ وظائف کی مالیت بہت کم ہوتی تھی تاہم ان گنت لوگوں نے دنیاوی کاموں پر مقدس تعلیم کو ترجیح دی۔ یہ رگروٹ (Recruits) تالوود پڑھنے کے علاوہ بھی کام کرتے تھے۔ وہ شاس کے لیے سیاسی کام کرتے تھے۔ جلد ہی یہ رگروٹ شاس کا سیاسی کیڈر (Cader) بن گئے اور انہوں نے ہیریڈی علاقوں کو انتخابی حلقوں میں بدل دیا۔

اسرائیلی سیاست کے با علم مبصرین نے تسلیم کیا ہے کہ اس طرح کی ہیریڈی سیاسی سرگرمیوں کا عوامی اور سیاسی اثر مرتب ہوا ہے۔ 1992ء کے انتخابات کے دوران رابین کے ایک اہم سربراہی مشیر پروفیسر گنڈیون ڈورون نے 26 جون 1992ء کے ”الہمیشر“ میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں رابین کی فتح کے بعد واضح کیا کہ شاس کے غلبے والے علاقوں میں لیبر پارٹی لوگوں کو قائل کرنے میں کیوں زیادہ کامیاب نہیں ہوئی:

یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو اپنے عوام کو انتخابات کے دوران اور بعد میں اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے..... شاس انتخابی نتائج کو قوم کے حصول کا ذریعہ بنانا اور اس رقم کو چار سال کے دوران خرچ کرنا جانتی ہے (دو انتخابات کا درمیانی وقفہ چار سال کا ہوتا ہے)۔ یہ طریقہ کامیاب رہا ہے۔ یہ لوگ جادو ٹونا بھی استعمال کرتے ہیں، تعویذ اور بددعائیں بھی دیتے ہیں، تاہم ان کا کردار ثانوی ہوتا ہے۔

ڈورون کے بقول شاس کے انتخابی حلقے کو قائل کرنے کا بہترین طریقہ تنخواہ یافتہ ایلٹ کے ذریعے

ایسا کرنا ہے جس کا کام بہر طور اس انتخابی حلقے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہو۔ ڈورون نشانہ ہی کرتا ہے کہ محولہ بالا ایلیٹ کے علاوہ شاس کے پیر و کار بنیادی طور پر ویسے ہی ہیں جیسے کہ ”لیکوڈ پارٹی کے روایت ذہن والے مشرقی یہودی حامی۔“ شاس کے لیڈروں، بالخصوص ربی یوسف میں سیاسی طاقت کے حصول سے خود اعتمادی پیدا ہوئی اور انہوں نے لیکلیٹا ذی ہیریڈی ریوں کی سرپرستی سے آزاد ہونے کی کوششیں شروع کر دیں۔ شاس کے غلبے والے علاقوں میں ربی شاہک کی بجائے ربی یوسف کو دنیا کا عظیم ترین ربی تسلیم کیا جانے لگا تھا۔ کئی برس تک مسلسل عوامی داد و ستائش حاصل کرتے رہنے کے بعد ربی یوسف کو یقین ہو گیا کہ اسے ربی شاہک کی فرمانبرداری کی مزید ضرورت نہیں رہی۔

1992ء کے انتخابات کے بعد ربی شاہک اور شاس پارٹی میں خلیج پیدا ہو گئی اور اسے ایک مسئلے نے بڑھا دیا۔ یہ خلیج ربی شاہک اور ربی یوسف کے اس دعوے سے پیدا ہوئی تھی کہ وہ شاس پارٹی کے روحانی سربراہ ہیں۔ رابین نے اتحاد بنایا تو شاس کے مطالبوں کو مان لیا۔ معاہدے پر دستخط سے پہلے شاس نے ربی شاہک سے منظوری مانگی۔ ربی شاہک نے انکار کر دیا، کیونکہ جیسا کہ ایک دوسرے باب میں ذکر کیا گیا ہے..... شلا میت ایلونی کو تعلیم کی وزیر بنایا جاتا تھا۔ شاس کے اخبار یا حید نمین نے اس تقریر پر ادا رے لکھا اور کہا کہ یہ ہولو کا سٹ میں دس لاکھ بچوں کی ہلاکت سے بھی بدتر اقدام ہے۔ اس کی دلیل یہ دی گئی کہ نازیوں نے بچوں کو قتل تو کیا لیکن ان کی روحوں کو جنت جانے سے نہیں روکا جبکہ ایلونی کا تقریر یہودی روحوں میں بگاڑ پیدا اور انہیں جنت سے محروم کر سکتا ہے۔ تاہم ربی یوسف اور شاس پارٹی نے یہودی بچوں کی روحوں کو خطرے میں ڈالنا گوارا کر لیا اور رابین کی حکومت میں شمولیت اختیار کر لی۔ ربی شاہک اور پیر و کاروں نے شدید اشتعال میں خفیہ رد عمل کا اظہار کیا۔ ان کا اشتعال بعد میں بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔

روحانی اتھارٹی کے معاملے پر دونوں ہیریڈی تحریکوں کا تنازعہ جادو کی میدان میں بجلی جاری رہا۔ ہیریڈی عقائد کے حامل شاس لیڈروں کا عقیدہ تھا کہ ربی شاہک سے روگردانی کرنا گناہ ہے، جس کی سزا میں وہ ایسی بدعنائیں دے گا جن کا نتیجہ ان لیڈروں اور یا ان کے گھرانوں کے افراد کی اموات یا بیماری کی صورت میں نکلے گا۔ اس جادوئی نتیجے کو حقیقت قرار دلوانے کے لیے ربی شاہک کے پیر و کاروں نے وہی حربہ استعمال کیا جو ایسی ہی صورت حال میں پہلے آزمایا جا چکا تھا۔ انہوں نے شاس لیڈروں کی اموات، ہسپتال داخلے اور یا ٹریفک حادثوں کی جھوٹی خبریں شائع کروائیں نیز ان کے گھروں میں فون کیے اور ایسویٹس بجھوائیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مذہبی یہودیوں، بالخصوص ہیریڈی ریوں میں آپس میں سخت نفرت پائی جاتی ہے۔ اس نفرت کا نتیجہ تفرقہ کی صورت میں نکلا ہے جس سے ہیریڈی سیاسی قوت محدود ہو گئی ہے۔ باہمی لڑائی کے لیے جو حربے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہیریڈی کلچر میں اس قدر گہرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کا اثر بہت محدود ہوتا ہے،

جو کہ ربی شاک کے پیروکاروں کی بدقسمتی ہے۔ مزید برآں جادو کے شعبے میں شاس کے پاس ایک مشہور جادوگر ربی کیڈوری ہے، جس نے اعلان کیا تھا کہ وہ کمالائی منتر پھونک کر شاس لیڈروں کے گرد حفاظتی حصار بنانا دے گا۔ ربی کیڈوری نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ خدا نے اسے آگاہ کیا ہے کہ دوسرے ہیریڈی یہودیوں کی طرف سے ستائے جانے سے شاس کے لیڈر عظیم تریہودی نیکی کے اہل ہو جائیں گے یعنی مرکز خدا کا نام بلند کر جائیں گے۔

روحانی اقتدار کی مسابقت میں یہ بحث چھڑ گئی کہ ربی یوسف روحانی اعتبار سے اس قدر عظیم ہے کہ شاک کی اتھارٹی کو چیلنج کر سکے۔ اس بحث کے بعد شاس کے سارے رپیوں نے ربی یوسف کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاس کے رپیوں اور شاس کے ماننے والوں نے ربی یوسف کو ”اپنی نسل کا عظیم ترین ربی“ کا خطاب دیا، ہریٹھکینازی ربی سے بھی عظیم۔ اس سے قبل یہ اعزاز ربی شاک کو حاصل تھا۔ شاس نے آزادی حاصل کر لی تھی۔ ہریٹھکینازی ہیریڈی یہودی شاس کو شکست تو نہ دے سکے تاہم انہوں نے اس سے تمام روابط منقطع کر لیے۔ کسی ہریٹھکینازی ربی نے شاک کے اعلانات سے بریت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو اور زیادہ زہر گھولا۔ سب سے بڑے پیڈی فرے ”گریپیڈس“ کے لیڈر نے اپنے سابقہ موقف کو دہرایا کہ اسرائیل کو یوم کپور جنگ (اکتوبر 1973ء) میں اس وجہ سے شکست ہوئی تھی کہ ایک عورت یعنی گولڈاماروز پر عظیم تھی۔ اس نے کہا کہ اسرائیل اگلی جنگ خلاصیت الیون کی وجہ سے ہار جائے گا۔ ہریٹھکینازی رپیوں اور ان کے پیروکاروں نے اپنی بددعاؤں اور اعلانات سے زیادہ مہلک ہتھیار استعمال کیے۔ وہ سبت کے آغاز سے پہلے سیناگوگوں کو ناپاک کر دیتے چنانچہ ان کی صفائی کرتے ہوئے سبت کی خلاف ورزی ہو جاتی۔

شاس کے بہت سے لیڈروں نے ہریٹھکینازی اداروں میں تعلیم حاصل کی تھی اور وہ ہریٹھکینازی سیناگوگوں میں عبادت کرتے تھے۔ عبادت کے دوران انہیں خوفزدہ کیا اور مارا پیٹا گیا۔ ایک شاس لیڈر ربی پنہاسی پر سبت کی عبادت کے دوران بنی براک کے ہیریڈی قصبے میں واقع ہریٹھکینازی سیناگوگ میں تھوکا گیا اور اسے زد و کوب کیا گیا۔ کچھ شاس لیڈروں کے بچوں کے ساتھ ہولناک بدسلوکی کی گئی۔ اس وقت کے وزیر داخلہ جواک ڈیری کو اپنے بیٹے ہریٹھکینازی شیڈو سے ٹکالنا پڑے، جس کے بعد ان کی سرعام تذلیل کی گئی۔ ڈیری کو بھی مسلسل ہراساں کیا گیا۔ خصوصاً جب وہ سیناگوگ میں عبادت کرنے جاتا تو شاک کے پیروکار اور مذہبی آبادکار اسے ہراساں کرتے۔ شاس کے پیروکاروں نے بھی جوابی وار کیے۔ متعدد بار انہوں نے ڈیری کو ہراساں کرنے والوں کو مارا پیٹا۔ انہوں نے ہریٹھکینازی سیناگوگوں کو بھی انتقاماً ناپاک کیا۔ شاس کے جوابی حملوں نے اپنے حریف کے اس مقصد کو پورا کیا کہ جھگڑے کو مزید بھڑکایا جائے۔

ہیریڈی یہودیوں کے باہمی جھگڑے اور تفرقے سے مشرقی یہودیوں کی مذہبی کایا کلب کی عکاسی

ہوتی ہے۔ دو عشروں سے زیادہ عرصے تک بہت سے سیکولر مشرقی گروپ قائم ہوئے لیکن وہ جن لوگوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے تھے ان کی تائید حاصل کرنے میں ناکام رہے اور نتیجتاً ٹوٹ گئے۔ ان کی ناکامی کی وجہ یہ قرار دی جاسکتی ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ مشرقی یہودی بنیادی طور پر اپنی شناخت مذہبی حوالے سے کرداتے ہیں۔ ہیریڈی شاس پارٹی مستقبل میں اسرائیل کی واحد مشرقی سیاسی پارٹی رہے گی۔ اس خصوصی تجربے سے مکمل طور پر جدید نہ ہونے والے لوگوں کی مذہبی کاپا کلب کی نوعیت سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔

چوتھا باب

قومی مذہبی پارٹی اور مذہبی آبادکار

این آر پی اور 1967ء سے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں آباد مذہبی گروپ کش ایسوم کی آئیڈیالوجی ہیریڈی یہودیوں کی آئیڈیالوجی کے مقابلے میں زیادہ اختراعی ہے۔ ربی ابراہام ہراک کلک نے، جو کہ فلسطین کا چیف ربی اور صیہونیت کا انتہائی ممتاز حامی ربی تھا، اس آئیڈیالوجی کو 1920ء کی دہائی کے شروع میں وضع کیا تھا اور بعد میں اسے ترویج دی تھی۔ ربی کلک دی ایڈلڈ راک زوڈوئیس معصفت تھا۔ اس کے پیروکاروں کا ایمان تھا کہ وہ الوئی فیضان یافتہ تھا۔ 1935ء میں فوت ہونے کے بعد اسے این آر پی کے حلقوں میں سینٹ (Saint) کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اس کے بیٹے اور این آر پی کے لیڈر کی حیثیت سے اس کے جانشین ربی زوی یہودا کلک دی یگر کو بھی سینٹ (Saint) کا درجہ حاصل ہے۔ وہ 1981ء میں 91 برس کی عمر میں فوت ہوا تھا۔ ربی کلک دی یگر نے کوئی کتاب نہیں لکھی اور اسے اپنے باپ جیسا تالمودی فہم بھی حاصل نہیں تھا تاہم وہ ایک زبردست کرشماتی شخصیت کا حامل تھا اور اس کے طلباء اس سے بہت متاثر تھے۔ اس نے اپنے باپ کی تعلیمات کے سیاسی اور سماجی حاصلات کو زبانی واضح کیا۔ یروشلم میں واقع اس کے ”یشیوا“ ”مرکز ہرو“ (ربی کا مرکز) سے فارغ التحصیل ہونے والے رہیوں نے، جو کہ اس کے وفادار پیروکار رہے، ایک سیاسی منصوبے کے ساتھ ایک یہودی فرقے کی بنیاد رکھی۔ 1974ء کے اوائل میں، 1973ء کی جنگ کے صدمے کے تقریباً فوری بعد اور شام کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط سے تھوڑا پہلے، ربی کلک کے پیروکاروں نے اپنے رہنما کی آشر واد اور روحانی رہنمائی میں کش ایسوم قائم کی۔ کش ایسوم کا مقصد مقبوضہ علاقوں میں پہلے سے موجود آبادیوں کو توسیع دینا اور نئی آبادکاری تھا۔ شیون ہیریز کی مدد سے، جو کہ 1974ء کے موسم گرما میں اسرائیل کا وزیر دفاع اور یوں مقبوضہ علاقوں کا انچارج بننا تھا، کش ایسوم نے چند برسوں کے مختصر عرصے میں اسرائیلی آبادکاری پالیسی میں کامیابی سے تبدیلی کروالی۔ پورے غربی کنارے میں توسیع پانے اور غزہ کی پٹی کے بہت بڑے رقبے پر قبضہ کر لینے والی

آبادیاں اسرائیلی معاشرے اور اسرائیلی حکومت کی پالیسیوں پر کش ایسوم کے اثرات کا ثبوت مہیا کرتی ہیں۔

1970ء کی دہائی میں اسرائیلی آبادکاری پالیسی میں تبدیلی کروانے میں کش ایسوم کی کامیابی کی سیاسی حوالے سے وضاحت کی جاسکتی ہے۔ وزیر دفاع موشے دایان نے 1967ء کی جنگ کے اختتام سے 1974ء تک اسرائیلی آبادکاری پالیسی کو بتایا تھا۔ اس نے زیادہ علاقوں میں یہودی آبادیاں قائم نہیں ہونے دیں۔ واحد استثناء یہ تھا کہ اس نے مہرون کے قریب ایک یہودی گروپ کو آباد ہونے کی اجازت دی تھی۔ دایان ان منجانب آباد علاقوں کے گرد تقریباً غیر آباد وادی اردن اور شمالی سینا کی (یامت کے علاقے) میں آبادیاں قائم کرنا چاہتا تھا۔ دایان نے بستیوں پر مضبوط گرفت رکھنے والے فیوڈلز کے ساتھ اسرائیلی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے ان سے وعدہ کیا کہ دیہی اراضی پر قبضہ نہیں کیا جائے گا۔ اس نے کافی حد تک اپنے وعدے کی پاس داری کی۔ کش ایسوم نے دایان کے وعدے کے خلاف 1974ء میں بڑے بڑے جلوس نکال کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ یہ مظاہرے امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنگر کے خلاف بھی ہوئے تھے، جو دایان پالیسی کا پشت پناہ تھا۔ پہلی رابن حکومت (1974-77ء) میں وزیر دفاع بننے والے ہیری ز نے ایک نئی پالیسی شروع کی، جسے اس نے ”عملی مصالحت“ کا نام دیا اور جس کے لیے اس نے کش ایسوم کی اعانت و تائید حاصل کی۔ اس پالیسی کے مطابق غربی کنارے اور غزہ کی پٹی کی وہ ساری اراضی، جس کو وہاں کے لوگ استعمال نہیں کرتے تھے، یہودیوں کے استعمال کے لیے قبضے میں لی جاسکتی تھی۔ اس نئی پالیسی کو قبول کرنے والے فلسطینی سیاسی لیڈروں کو فلسطینیوں پر مطلق حاکمیت دے دی جانی تھی۔ ریاست اسرائیل کی حکومت فلسطینی علاقے کے صرف کچھ خاص معاملات کو کنٹرول میں رکھتی۔

وزیر اعظم رابن نے پہلے پہل اس پالیسی کی مخالفت کی۔ 1975ء میں ہیری ز نے کش ایسوم کے ساتھ مکہ جوڑ کر کے رابن کی مخالفت کا توڑ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کش ایسوم نے نابلس کے قریب ایک متروک ریلوے سٹیشن سہاستیا میں ایک بہت بڑی ریلی نکالی۔ رابن نے مظاہرے پر پابندی لگا دی لیکن کش ایسوم کے مظاہرین فوج کی کھڑی کی ہوئیں رکاوٹیں عبور کر کے سہاستیا میں جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ طویل مذاکرات کے دوران ہیری ز نے کش ایسوم کی حمایت کی۔ وہاں مزید مظاہرین بھی پہنچ گئے۔ آخر ایک سمجھوتہ ہو گیا کہ کش ایسوم آبادکاری کر سکتی ہے۔ کش ایسوم کے اذکار کو اس جگہ آباد ہونے کی اجازت دے دی گئی جہاں اب کیڈوم کی آبادی مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ کش ایسوم نے 1976ء میں ہیری ز کی مدد سے اوفرا کی آبادی عارضی ورک کیسپ کے طور پر اور شلو کی آبادی آٹاؤدیر کے عارضی کیسپ کے طور پر قائم کر دیں۔ کش ایسوم نے غزہ کی پٹی میں بھی ایسی ہی پالیسیوں پر عملدرآمد شروع کر دیا اور آبادکاری کا آغاز کر دیا۔ 1975ء اور 1976ء میں ہیری ز کی رضا مندی سے قائم ہونے والی کش ایسوم کی آبادیاں آج بھی موجود ہیں۔ 1977ء کے انتخابات کے بعد کش ایسوم اور سیکولر اسرائیلی حکومت میں ایک ”مقدس اتحاد“ قائم ہوا جو آج تک برقرار ہے۔

آبادکاری پالیسی میں کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد کش ایسوم کے رہیوں نے عیاری کے ساتھ بہت سی سیاسی سازشیں کیں اور این آر پی پر غلبہ پایا۔ 1980ء کی دہائی کے وسط سے این آر پی کش ایسوم کی

آئیڈیالوجی کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ ربی کلک دی بیگر کی وفات کے بعد کش ایسوم کی روحانی قیادت ایک نیم خفیہ کونسل میں مرکوز ہوگی۔ اس کونسل کے اراکین کو ربی کلک کے انتہائی ممتاز شاگردوں میں سے ایک پر اسرار معیار کے تحت منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ ربی کہالا کے نام سے مشہور یہودی تصوف کی اپنی ہی دوراز کار تعبیرات سے اخذ کردہ آئیڈیالوجی کے اختراعی عناصر پر اپنے ایمان کی بنیاد پر پالیسی فیصلے کرتے ہیں۔ یہ سب غلیظ ہوتا ہے۔ ربی کلک کی تحریروں میں مقدس صحیفے کا کردار ادا کرتی ہیں اور انہیں شاید شعوری طور پر دیگر کہالائی تحریروں سے زیادہ مبہم رکھا گیا ہے۔ کلک کی تحریروں کو سمجھنے کے لیے تالمودی اور کہالائی ادب نیز دونوں کی جدید تعبیروں کا عمیق علم ضروری ہے۔ کلک کے تصورات الہیاتی اعتبار سے بہت زیادہ اختراعی ہیں، جس کی وجہ سے وہ غیر مذہبی تعلیم یافتہ یہودیوں میں مقبول ہو گئے تھے۔ شاید اسی وجہ سے کش ایسوم کی آئیڈیالوجی کے بہت کم تجزیے سامنے آئے ہیں۔ ایک اہم اور عالمائہ تجزیہ، جو پروفیسر یوآنیل مل نے لکھا تھا، عبرانی میں ہارٹز کے 26 ستمبر 1984ء کے شمارے میں شائع ہوا۔ یہی مضمون انگریزی میں سہ ماہی ”بروڈلیم“ (نمبر 35، بہار 1985ء) میں Foundation of a Political Messianic Trend in Israel کے عنوان سے شائع ہوا۔ مل کا تجزیہ آج تک کا سب سے زیادہ قابل قدر تجزیہ ہے، گو کہ اس کی زبان عبرانی ہے اور بعض مقامات پر موضوع سے ہم آہنگ نہیں رہا۔ کتابی صورت میں کش ایسوم کے زیادہ غیر مذہبی پہلوؤں پر عبرانی میں کچھ نسبتاً اچھے تجزیے شائع ہوئے ہیں۔ ایک کتاب انگریزی میں لیا نلسنک نے For the Land and The Lord: Jewish Fundamentalism in Israel (1988ء) کے عنوان سے شائع کروائی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کتاب کا محرک جو ناقص پولارڈ جاسوسی معاملے پر نلسنک کا ردِ عمل ہے¹ اسے امریکی محکمہ دفاع کے لیے ایک مقالے کے طور پر لکھا گیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس کتاب میں کش ایسوم کے تعمیر پذیر سیاسی اقدامات پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کی گئی ہے جبکہ اس کی آئیڈیالوجی کے اہم پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ عنوان کے برخلاف اس کتاب میں یہودی بنیاد پرستی کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں۔ مزید برآں کسی حد تک یہ کتاب معذرت خواہانہ ہے۔ کش ایسوم نے زیادہ انتہا پسندانہ عقائد کو منکشف نہیں کیا گیا۔ تاہم نلسنک کی کتاب میں جو مواد موجود نہیں ہے، اسے خوش قسمتی سے یہوشافت ہارکابی کی کتاب Israel's Fateful Hour (1988ء) میں ”Nationalistic Judaism“ کے عنوان والے باب میں پایا جاسکتا ہے۔ کش ایسوم کے نظریات اور سیاست پر بحث کرتے ہوئے نلسنک اور ہارکابی کے تجزیوں کی اہمیت اپنی جگہ تاہم مل کا تجزیہ اور دیگر عبرانی تحریروں کی افادیت ان سے بہت زیادہ ہے۔

بحث کے کئی آغاز کے طور پر تالمودی ادب کے مقابلے میں کہالا میں غیر یہودیوں کے درجے اور حیثیت کو لیا جانا بھتر رہے گا۔ انگریزی، جرمن اور فرانسیسی میں کہالا پر لکھنے والے بہت سے یہودی مصنفین نے یا تو اس موضوع سے گریز کیا ہے یا اسے مغالطوں کے بادلوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ ان مصنفین نے، جن میں گرشن شلم سب سے اہم ہے، ”انسان“، ”نوع انسان“ اور ”کائناتی“ جیسے الفاظ استعمال کر کے یہ مغالطہ پیدا کیا ہے کہ کہالا تمام نوع انسان کی نجات کی راہ دکھاتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ کہالائی تحریروں میں،

تالمودی ادب کے برعکس، صرف یہودیوں کی نجات پر زور دیا گیا ہے۔ شولم کی کتابوں کے علاوہ عبرانی میں کہا لا پر لکھی جانے والی بہت سی کتابیں نجات اور دوسرے حساس یہودی معاملات کو دیا انتداری سے پیش کرتی ہیں۔ یہ نکتہ کہا لا کے تازہ ترین اور سب سے موثر کتب ”لیوریائی کتب“ کے تجزیوں سے عیاں ہوتا ہے۔ اس کتب کو سولہویں صدی کے اواخر میں قائم کیا گیا تھا اور اس کا نام اس کے بانی عزراک لیوریہ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ربی لیوریہ کے نظریات نے ربی لک دی ایڈر کی الہیات پر گہرا اثر ڈالا تھا اور آج بھی کش ایونم اور پیڈ ازم کی آئیڈیالوجی پر اس کے گہرے اثرات قائم ہیں۔ عبرانی میں لکھنے والے مستند کہا لائی مصنف یسایہا تھسی نے اپنی عالمانہ تصنیف میں (The Theory of Evil and the (Satanic) Sphere in Lurianic Cabala (1942, reprinted in 1982) لکھا ہے: ”یہ بات واضح ہے کہ نجات کی سکیم الامکانات صرف یہودیوں کے لیے ہیں۔“ تھسی نے ربی لیوریہ کے سب سے بڑے شارح ربی ہاییم وٹل کی کتاب GATES OF HOLINESS سے یہ اقتباس دیا ہے ”خالق قوت چاہتی تھی کہ اس زمین پر کچھ لوگ ایسے ہوں جو چار الوہی تخلیقات کی تجسیم ہوں۔ وہ لوگ یہودی ہیں، جنہیں کرہ ارض پر چار الوہی تخلیقات کے ساتھ شرکت کے لیے چنا گیا تھا۔“ غیر یہودیوں کے شیطانی روح ہونے کے لیوریائی فلسفے کو واضح کرنے کے لیے بھی تھسی نے وٹل کا حوالہ دیا ہے ”غیر یہودیوں کی روحیں شیطانی فضا کے نسائی حصے سے آئی ہیں۔ اس وجہ سے غیر یہودیوں کی روحوں کو شر کہا گیا ہے، خیر نہیں۔ نیز انہیں الوہی (علم) سے خالی تخلیق کیا گیا ہے۔“

بیز یون کا تہ اپنی عبرانی زبان میں لکھی گئی کتاب Rabbinate, Hassidim,

Enlightenment: The History of Jewish Culture Between the end of the Sixteenth and the Beginning of the Nineteenth Century (1956) میں بصیرت افروز اسلوب میں لکھتا ہے کہ مذکورہ بالا فلسفے پیڈ ازم کا حصہ بن گئے تھے۔ عبرانی میں لکھے گئے دیگر بہت سے تجزیوں میں بھی لیوریائی فلسفوں کا درست بیان اور مذہبی یہودیوں پر ان کے وسیع اثرات کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ دوسری زبانوں میں لکھی جانے والی کتابوں اور مضامین میں، جو کہ غیر اسرائیلی یہودیوں اور غیر یہودیوں نے بہت اشتیاق کے ساتھ پڑھیں، اس طرح کے بیانات اور تجزیے نہیں ملتے۔ عبرانی کے علاوہ دوسری زبانوں میں کہا لا پر لکھنے والے مصنفوں نے کہا لا میں شیطان کے کردار کو یا تو بیان نہیں کیا یا بہت گھٹا کر پیش کیا ہے، جس کی ارضی تجسیم ہر غیر یہودی ہے۔ چنانچہ ایسے مصنف اپنے قارئین کے سامنے این آر پی اور اس کی کٹر معاصر کش ایونم کی سیاست کی درست تصویر کشی نہیں کرتے ہیں۔

مذکورہ بالا فلسفوں سے اخذ کردہ رجحانات کا جدید اور موثر اظہار مرحوم ”لو بووچہ ربی“ ربی میناکم مینڈل سکیرسن کی تعلیمات اور تحریروں سے عیاں ہے۔ وہ کبہ تحریک کا سربراہ تھا۔ وہ اسرائیل اور امریکہ کے یہودیوں پر گہرا اثر قائم کر چکا تھا۔ سکیرسن اور اس کے لو بووچہ پیروکار ہیریڈم ہیں تاہم وہ اسرائیلی سیاست میں شامل ہو کر کش ایونم اور این آر پی جیسے تصورات پر عمل کر رہے ہیں۔ ربی سکیرسن کے تصورات اسرائیل میں اس

غیر یہودیوں کے حوالے سے لوہو و چربی کے نظریات واضح ہیں، جو قدرے بے ربط ہیں۔ ”تالمود سے اخذ شدہ ہلاکانے اس طریقے سے ظاہر کیا کہ اگر کوئی غیر یہودی کسی عورت کا حامل ضائع کر دے، خواہ وہ غیر یہودی بچہ ہو، تو اس کی سزا موت ہے۔ اگر کوئی یہودی کسی یہودی عورت کا حامل ضائع کر دے تو اسے موت کی سزا نہیں دی جانی چاہیے۔“ ایک ہی جیسے جرائم پر کسی یہودی اور غیر یہودی کو دی جانے والی سزا کا فرق تالمود اور ہلاکا میں مشترک طور پر موجود ہے۔

یہودیوں اور غیر یہودیوں میں فرق اس محلے سے ابھرتا ہے۔ ”آؤ ہم الگ کریں۔“ لہذا ہمارے سامنے گہری تبدیلی کا معاملہ نہیں ہے جس میں کوئی شخص محض برتر سطح پر ہوتا ہے۔ بلکہ ہمارے سامنے تو دو بالکل مختلف انواع (Species) کو ”آؤ ہم الگ کریں“ والا معاملہ ہے۔ ایک یہودی کا جسم تمام دنیا کی اقوام کے لوگوں کے جسموں سے بالکل مختلف ہوتا ہے..... (لو بودوچر کے مقدس ریہوں میں سے ایک) بوڈھے ربی نے (کبد کی بنیادی کتاب) Hataya کے باب 49 کی عبارت کی تشریح یوں کی تھی: ”اور تم نے ہمیں (یہودیوں کو) چن لیا کا مطلب یہ ہے کہ (خدا) نے یہودی جسم کو چن لیا تھا، کیونکہ انتخاب ظاہری طور پر یکساں چیزوں میں ہوتا ہے۔ یہودی جسم بظاہر تو غیر یہودی جسموں جیسا ہوتا ہے تاہم مطلب یہ ہے کہ جسم صرف مادے، ظاہری صورت اور سطحی کیفیت کی حد تک یکساں ہیں۔ تاہم اندرونی کیفیت کا فرق اتنا زیادہ ہے کہ جسموں کو مکمل طور پر مختلف انواع (Species) تصور کیا جانا چاہیے۔ اس وجہ سے تالمود کبھی ہے کہ غیر یہودیوں اور یہودیوں کے جسموں کے حوالے سے ہلا کا میں فرق ہے۔“ ”ان کے جسم بے کار ہیں.....“ روحوں کے حوالے سے تو زیادہ بڑا فرق موجود ہے۔ دو مختلف قسم کی روحمیں وجود رکھتی ہیں، غیر یہودی روح تین شیطانی علاقوں سے آتی ہے جبکہ یہودی روح تقدیس سے جنم لیتی ہے۔

جیسا کہ پہلے واضح کیا گیا ہے پیٹ میں موجود چکر انسان کھلاتا ہے، کیونکہ وہ روح اور جسم دونوں کا مالک ہوتا ہے۔ لہذا ایک یہودی اور غیر یہودی پیٹ کے بچے کا فرق سمجھا جاسکتا ہے۔ جسموں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ پیٹ کے یہودی بچے کا جسم غیر یہودی

پیٹ کے بچے سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کو ”آؤ ہم الگ کریں“ کے جملے میں بیان کیا گیا ہے، جو کہ غیر یہودی جسم کے حوالے سے کہا گیا تھا۔ روح کے حوالے سے بھی یہی فرق موجود ہے: غیر یہودی پیٹ کے بچے کی روح، یہودی پیٹ کے بچے کی روح سے مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں: اگر کوئی غیر یہودی کسی پیٹ کے یہودی بچے کو قتل کر دے تو اسے موت کی سزا دی جائے جبکہ یہودی پیٹ کے بچے کو قتل کرنے والے یہودی کو موت کی سزا نہیں دی جانی چاہیے؟ یہودیوں اور غیر یہودیوں میں عمومی فرق کو مد نظر رکھ کر جواب دیا جاسکتا ہے: کسی یہودی کو کسی دوسرے مقصد کے وسیلے کے طور پر پیدا نہیں کیا جاتا، وہ تو خود مقصد ہوتا ہے، کیونکہ ہر مخلوق صرف یہودیوں کی خدمت کے لیے تخلیق کی جاتی ہے۔ ”ابتدا میں خدا نے آسمانوں اور زمین کو بنایا“ (کتاب پیدائش 1:11) کا مطلب ہے کہ آسمانوں اور زمین کو یہودیوں کے لیے بنایا گیا تھا، ”ابتدا“ کا لفظ یہودیوں کے لیے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شے، ہر دریافت، ساری تر قیام، سب مخلوقات بشمول ”آسمانوں اور زمین کے“..... یہودیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اہم یہودی ہیں کیونکہ وہ کسی دوسرے مقصد کے لیے وجود نہیں رکھتے، وہ خود الٰہی مقصد ہیں۔“

کچھ مزید کہلائی تشریحات کرنے کے بعد لو بوو چر رہی لکھتا ہے:

مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں اس امر کو سمجھا جاسکتا ہے کہ پیٹ کے بچے کو ہلاک کرنے والے غیر یہودی کو سزائے موت کیوں دی جانی چاہیے اور یہی جرم کرنے والے یہودی کو سزائے موت کیوں نہیں دی جانی چاہیے۔ پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد بچے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پیٹ کا بچہ حقیقت نہیں ہوتا بلکہ ایک جزو ہوتا ہے..... یا اپنی ماں کا یا اس حقیقت کا جو پیدائش کے بعد تخلیق ہوتی ہے کہ جب اس کی تخلیق کا الٰہی مقصد پورا ہوتا ہے۔ اس کی موجودہ حالت میں مقصد ہنوز ناموجود ہوتا ہے۔ ایک غیر یہودی کی کل حقیقت صرف لامعتب ہے۔ لکھا گیا ہے کہ ”اور اجنبی تمہارے خانوادوں کو کھلائیں پلائیں گے۔“ (Isaiah 61:5) غیر یہودی کی تخلیق صرف اور صرف یہودیوں کے لیے کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی غیر یہودی پیٹ کے بچے کو ہلاک کرتا ہے تو اسے سزائے موت دی جائے گی جبکہ یہودی کو، جس کا وجود نہایت اہم ہوتا ہے، کسی معنی شے کی وجہ سے موت کی سزا نہیں دی جانی چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ پیٹ کے بچے کو نقصان پہنچانا منع ہے کیونکہ یہ ایک ایسی شے ہے جو مستقبل میں جنم لے گی اور ایک پوشیدہ شکل میں پہلے ہی سے وجود رکھتی ہے۔ سزائے موت صرف اس وقت دی جانی

چاہیے جب دکھائی دینے والے معاملات متاثر ہوں، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے،
پیٹ کا پچھو تو صرف ضمنی اہمیت رکھتا ہے۔

مذکورہ بالا آراء کے جزوی خلاصے اور ان پر تبصرے اسرائیلی خبرانی اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں۔
1965ء میں، جب محمولہ بالا آراء شائع ہوئیں، لوبوو چرربی لیبر پارٹی کا اتحادی تھا۔ اس کی تحریک اس سے پہلے کی
حکومتوں سے بھی لگی اہم مفادات حاصل کر چکی تھی۔ مثال کے طور پر لوبوو چروں نے ریاستی مذہبی تعلیم کے
دائرے میں اپنے تعلیمی نظام کے لیے خود مختاری حاصل کر لی۔ 1970ء کے عشرے میں لوبوو چرربی نے فیصلہ کیا
کہ لیبر پارٹی بہت زیادہ اعتدال پسند ہے۔ اس نے اپنی تحریک کی سیاسی حمایت کا رخ کبھی لیکوڈ اور کبھی ایک مذہبی
پارٹی کی طرف کر دیا۔ اسرائیل شیرون ربی کا پسندیدہ اسرائیلی سینئر سیاستدان تھا۔ شیرون بھی جو اہم عوامی سطح پر ربی
کی تعریف کرتا تھا اور ربی کی موت کے بعد اس نے کینیٹ میں ایک پُراثر تقریر کی تھی۔ 1967ء کی جنگ کے
زمانے سے اپنی موت تک لوبوو چرربی نے ہمیشہ اسرائیلی جنگوں کی تائید اور ہسپانی کی مخالفت کی۔ 1974ء میں
اس نے 1973ء کی جنگ میں اسرائیل کے فتح کیے ہوئے سوز کے علاقے سے واپسی کی مخالفت کی۔ اس نے کہا
کہ اگر اسرائیل اس علاقے پر قبضہ برقرار رکھے گا تو خدا اس کی مدد کرے گا۔ اس کی موت کے بعد اس کے
ہزاروں پیروکاروں نے، جو محمولہ بالا عبارت میں بیان کیے گئے نظریات پر پختہ یقین رکھتے تھے، یمن یا ہو کی انتخابی
فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے انتخاب سے ایک دن پہلے کئی چوکوں میں جلسے کیے اور نعرے لگائے کہ ”یقین
یا ہو یہودیوں کے لیے اچھا ہے۔“ اگر چرربی کے پیروکاروں نے عرفات سے ملاقات کرنے، مہرون معاہدے
پر دستخط کرنے اور دوسری مرتبہ انتحلا پر راضی ہونے کے حوالے سے یمن یا ہو پر تنقید کی تاہم مجموعی طور پر انہوں نے
یقین یا ہو حکومت کو پسند ہی کیا۔

مقبوضہ علاقے کے مذہبی آبادکاروں میں کبہ پیڈ ایک بے حد انتہا پسند گروپ ہے۔ ہاروک گولڈ
سٹائن، جس نے بے شام فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، انہیں میں سے ایک تھا (گولڈ سٹائن پر ہم باب
نمبر 6 میں بحث کریں گے)۔ ربی عزراک کسمرگ نے گولڈ سٹائن کی تعریف میں لکھی جانے والی کتاب میں اس
کی شخصیت اور اس کے عمل پر ایک باب لکھا تھا۔ وہ بھی اسی گروپ کا رکن ہے۔ کسمرگ ”مزار یوسف یشیوا“ کا
سابق سربراہ ہے، یہ یشیوا نابلس کے نواح میں واقع ہے۔ ربی کسمرگ امریکہ سے اسرائیل آیا ہے اور وہ امریکہ
کی لوبوو چر کیونٹی سے اچھے روابط رکھتا ہے۔ وہ امریکی یہودی مطبوعات میں اکثر اپنے نظریات کا اظہار انگریزی
میں کرتا ہے۔ اس کا ایک انٹرویو 26 اپریل 1996ء کے ”جیوش ویلکی“ (نیویارک) میں شائع ہوا تھا، جس میں
اس نے کہا تھا:

سینٹ لوئیس، جسے لوبوو چر فراتے میں یہودی تصوف کی ایک ممتاز سند تصور کیا جاتا ہے،
پیدائشی ولی (Saint) تھا۔ اس نے ریاضی میں گریجویٹ ڈگری بھی حاصل کی ہوئی تھی
اور غیر یہودیوں پر یہودی کی جینیاتی برتری پر بھی گفتگو کرنے کا اہل تھا۔ وہ کہتا ہے کہ

تورات اسی لیے یہودی جان کو بے حد فوقیت دیتی ہے۔ ربی کسمرگ نے جیونش ویلکی سے کہا ”اگر تم دو آدمیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھو، جن میں سے ایک یہودی اور دوسرا غیر یہودی ہو تو تورات کہتی ہے کہ تم پہلے یہودی کی جان بچاؤ۔ اگر یہودی جسم کا ہر غلیہ الوہیت کا حامل ہے تو وہ خدا کا حصہ ہے، یوں ڈی این اے کا ہر ریشہ خدا کا حصہ ہے۔ چنانچہ یہودی ڈی این اے خاص اہمیت رکھتا ہے۔“ پھر ربی کسمرگ نے خطیبانہ انداز میں کہا کہ ”اگر کسی یہودی کو جگر کی ضرورت ہو تو اس کی جان بچانے کے لیے کیا تم کسی غیر یہودی راغبیر کا جگر لے سکتے ہو؟ تورات شاید اس کی اجازت دے دے گی۔ یہودی زندگی غیر یہودی زندگی سے بے حد قیمتی اور منفرد ہے۔“

اگر کسمرگ کے بیان میں ”یہودی“ کی جگہ ”جرمن“ کے الفاظ رکھ دیئے جائیں تو یہ ماضی کے نازی فلسفے میں بدل جائے گا۔ جرمن نازی کامیابی کا انحصار جن نظریات پر تھا ان کے اثرات کا اندازہ پہلے بہت کم تھا۔ سمجھنا، لو بووچ اور دوسرے فلسفے بھی نہایت ہلاکت انگیز ثابت ہو سکتے ہیں۔

ہلاک اور کھلا میں غیر یہودیوں کے حوالے سے پائے جانے والے فرق کی عکاسی ان یہودیوں سے روار کھے جانے والے فرق سے ہوتی ہے جو پہلے غیر یہودی ہوتے تھے۔ اگرچہ ہلاک کنی حوالوں سے ان سے امتیاز روار کھتا ہے تاہم وہ انہیں نئے یہودی قرار دیتا ہے۔ چونکہ کھلا یہودیوں اور غیر یہودیوں میں کائناتی فرق پر زور دیتا ہے، اس لیے وہ یہ سوچ نہیں اپناتا سکتا۔ کھلا یوں توضیح کرتا ہے کہ یہ یہودی روحیں تھیں ”جنہیں سزا کے طور پر غیر یہودی جسموں میں محصور کر دیا گیا تھا اور اب وہ کسی مقدس فرد کی مداخلت سے یہودیت قبول کر کے سزا سے نجات پانچے ہیں۔ یہ توضیح کھلائی عقیدے کا حصہ ہے اور ہلاک میں موجود نہیں ہے۔ کھلا کی رو سے ایک شیطانی روح صرف سزا کاٹ کر الوہی روح نہیں بن سکتی۔

کشل ایونم کے نظریات اور سیاست کے حوالے سے جاری اس بحث میں لہجہ اور ہار کا بی کے تجزیوں سے بھی استفادہ کیا جا رہا ہے تاہم بنیادی انحصار تل اور عبرانی زبان کے دوسرے مصنفوں کی تحریروں پر کیا جا رہا ہے۔ تل نے ربی یہود امیتل کی تحریروں سے کافی زیادہ حوالے دے کر کشل ایونم کے اصولوں کا تجزیہ کیا ہے۔ ربی یہود کشل ایونم کا ایک ممتاز لیڈر ہے جسے وزیر اعظم ہدیز نے 1995ء میں بے محکمہ وزیر مقرر کیا تھا اور وہ جون 1996ء تک اس منصب پر فائز رہا۔ ہدیز امیتل کو اعتماد پسند کہا کرتا تھا۔ تل نے امیتل کے نظریات کو واضح کرتے ہوئے اس کے مطبوعہ مضمون ”یوم کپور جنگ (1973ء) کی اہمیت“ سے کافی حوالے دیئے ہیں۔ امیتل کے روحانی جتو اور سمجھانہ تصورات پر اضرائی تصویر کشی کرتے ہوئے تل نے درج ذیل عبارت کا حوالہ دیا ہے:

مملکت اسرائیل کے پس منظر کے احیاء کے خلاف جنگ شروع ہو گئی جو اپنے مابعد الطبیعیاتی (نہ کہ صرف علامتی) درجے میں مغربی دنیا میں ناپاکی کی روح کے زوال کی

آئینہ دار ہے..... جیٹھائل صرف جیٹھائل کے طور پر اپنی بھاکے لیے لڑ رہے ہیں۔ بدی اپنی بھاکے جنگ لڑ رہی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ خدا کی جنگوں میں شیطان کی، ناپاکی کی اور مغربی کلچر کی باقیات کی، جس کے پرچارک سیکولر یہودی ہیں، کوئی جگہ نہیں ہوتی۔

قل اہمل اور یوں کش ایسوم کے بنیادی تصورات کو مزید یوں واضح کرتا ہے:
اس سوچ کے مطابق جدید سیکولر دنیا ”بھاکے جنگ و جدوجہد کر رہی ہے اور یوں ہماری جنگ مغربی کلچر کی ناپاکی کے ساتھ اور عقلیت پسندی کے خلاف ہے۔“ اس کے مطابق اجنبی کلچر کو مٹا دینا ہوگا کیونکہ ”ہر بیرونی شے ہمیں اجنبیت کے قریب تر کر دیتی ہے اور اجنبیت ہمیں بیگانگی کا شکار کر دیتی ہے۔ جیسا کہ مغربی کلچر سے وابستہ لوگوں اور منطقی اثباتیت اور جمہوری کلچر کے ذریعے یہودیت کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے لوگوں کی صورت حال سے عیاں ہے۔“ اہمل کی سوچ کے مطابق یوم کپور کی جنگ کی سیمانہ جہت کو سمجھنا ہوگا یعنی یہ کہ یہ تہذیب کے خلاف ایک جنگ تھی۔

قل اپنی بحث میں اہمل سے ایک کثیر پہلو اور بنجید سوال پوچھتا ہے: اس تمام اہمل کی کیا منطق ہے؟ اگر صبح پہلے ہی آچکا ہے اور مملکت اسرائیل پہلے ہی قائم ہو چکی ہے تو جنگیں کیوں جاری ہیں؟“ اہمل نے جواب دیا؟ ”جنگ پاکی کے عمل کو شروع کرتی ہے، اسرائیل کے مذہبی لوگوں کی پاکی اور طہارت کے عمل کو۔“ قل بحث جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے ”ہمیں جنگوں کی صرف ایک توضیح فراہم کی جاتی ہے کہ یہ روح کو پاک صاف کرتی ہے۔ جو نبی ناپاکی ختم ہوگی، اسرائیل کی روح..... جنگ کی وجہ سے..... پاک صاف ہو جائے گی۔ ہم زمینوں کو تو پہلے ہی فتح کر چکے ہیں، اب جو کچھ باقی ہے، وہ سب ناپاکی ہے۔“

دونوں ربی سکوں (Cooks) کے پیر و کاروں نے اسرائیل کی تمام دوسری جنگوں پر مذکورہ بالا تصورات کا اطلاق کیا ہے۔ مثال کے طور پر ربی شریا ہوا ایر نیلی نے قل کے بقول واضح کیا ہے کہ 1967ء کی جنگ ایک ”ما بعد الطبیعیاتی کا یا کلپ“ تھی اور اسرائیل کی فتح زمین کو شیطانی قوتوں کے دائرے سے نکال کر الوہی دائرے میں لے آئی تھی۔ اس سے مفروضے کی سطح پر یہ ثابت ہو گیا کہ ”سیمانہ دور“ شروع ہو چکا ہے۔ قل نے ربی ای ہدایا کی تعلیمات سے بھی اقتباس دیا ہے: 1967ء کی فتوحات نے زمین کو دوسرے فریق (شیطان کا مہذب نام) سے آزاد کرالیا، ایک باطنی قوت سے جو کہ شر، ناپاکی اور کرپشن کی تجسیم ہے۔ یوں ہم یہودی ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں، جس میں دنیا پر مطلق حاکمیت قائم ہو جاتی ہے“ قل اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایسے بیانات ایک انتباہ ہیں کہ مفتوحہ علاقوں سے اسرائیلی انخلا کے ما بعد الطبیعیاتی نتائج برآمد ہوں گے، جس سے زمین پر شیطان کا اقتدار دوبارہ قائم ہو سکتا ہے۔ کش ایسوم کے دیگر لیڈر اپنے عوامی بیانات اور تحریروں میں براہ راست اور بالواسطہ ایسے ہی تصورات کا اظہار کرتے ہیں۔

اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ کش ایوم نم اسرائیل کے یہودی مذہبی لیڈروں اور عام لوگوں پر سنجیدہ اثرات قائم کر چکی ہے۔ مثال کے طور پر لبنان پر اسرائیل کی یلغار کے زمانے میں اسرائیل کے فوجی رہیوں نے، جو کہ دونوں ملکوں سے واضح طور پر متاثر دکھائی دیتے تھے، تمام اسرائیلی فوجیوں کو یقین کی کہ وہ جو شوا کے قتل قدم پر چلیں اور ارض اسرائیل کی الوی فتح کو دوبارہ عمل میں لائیں۔ اس فتح کی یقین میں غیر یہودیوں کو فٹا کرنا بھی شامل تھا۔ فوجی رہیوں نے لبنان کا ایک ایسا نقشہ شائع کیا، جس میں لبنانی شہروں اور قصبوں کے ناموں کی بجائے وہ نام درج تھے جو کہ جو شوا کی کتاب میں آئے ہیں۔ مثال کے طور پر بیروت (Beirut) کا نام بی روت (Be'erot) درج کیا گیا تھا۔

لبنان کو اس نقشے میں قدیم شمالی اسرائیلی قبائل ایثار اور میقالی کا علاقہ قرار دیا گیا تھا۔ جیسا کہ تل نے لکھا: "لبنان میں اسرائیلی فوج کی موجودگی سے ڈیوینر ونوی 11:24 میں کیا گیا انجیلی وعدہ پورا ہو گیا کہ جس جگہ تمہارے جوتے کا تھلا رکھا جائے گا، وہ تمہاری ہو جائے گی، ہماری سرحد ویرانے سے، دریائے فرات سے مغربی سمندر تک ہوگی۔" دونوں ربی ملک کے پیر و کاروں نے لبنان کو یوں تصور کیا کہ اسے شیطان کے قبضے سے آزاد کرایا جا رہا ہے، جس کے دوران اس کے سارے باسی ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ تصور غیر معمولی نہیں ہے، اس جیسے بہت سے قدیم اور جدید تصورات موجود ہیں، مذہبی بھی اور سیکولر بھی۔ شر سے زمین کی ہلاکت انگیزہ پائی اور خدا کے برتری پانے کا تصور مشترک اور عام ہے۔ مثال کے طور پر متائی زیڈ۔ ڈیوس نے اپنی کتاب Society and Culture in Early Modern France کے باب The Rites of Violence میں سولہویں صدی کے دوسرے نصف میں فرانس کے کیے ہوئے قتل عام کے جواز کے طور پر ایسے ہی تصور کو پیش کیا ہے۔ ایک اور مثال ملاحظہ ہو، نارمن کوہن نے اپنی عمدہ کتاب The Pursuit of Millennium میں ایسی عیسائی مذہبی تحریکوں پر گفتگو کی ہے جو ہزاری کا آغاز طاقت کے ایسے استعمال سے کرنا چاہتی تھیں، جو بہت سارے لوگوں کی ہلاکت کا باعث بنے۔

تل کے کش ایوم نم والے تجربے پر تین تشریحی اور مربوط تبصرے کیے جانے چاہئیں۔ اول، ربی، جن کا حوالہ تل اور اس کتاب کے مصنفین نے اتھارٹیز کے طور پر دیا ہے، معمولی نہیں بلکہ اہم اسرائیلی شخصیات ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ جب شیون پیریز دز پر اعظم تھا، تب اس نے ایک ربی امٹل کو اعتدال پسند تصور کرتے ہوئے بے محکمہ وزیر مقرر کیا تھا۔ دوم، تل "سیاسی مسیحانہ رجحان" کے جوہر کو سمجھنے کا اہل تھا۔ جرمن نازی ازم، خصوصاً نازی آئیڈیالوجی اور اس کے مآخذ کے حوالے سے اس کے علم نے یقیناً اسے کش ایوم نم کا تجربہ کرنے میں مدد دی ہے۔

(ملاحظہ ہو تل کی عبرانی کتاب Political, Theology and the Third Reich,

(Tel-Aviv University Press, 1989) یہودی سیاسی مسیحانہ رجحان اور جرمن نازی ازم میں حیران کن

مماثلتیں موجود ہیں۔ مسیح پرستوں کے نزدیک جیسا کہ نازل ہوئے تھے۔ دونوں تحریکیں میں مشترک خصوصیت یہ ہے کہ وہ عقلی اور جمہوری عناصر والے مغربی کچھ سے نفرت کرتی ہیں۔ تنہا، مسیح پرستوں کا انتہا پسندانہ شاذ و نادر تمام غیر یہودیوں کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر 1973ء کی یوم کپور جنگ اسرائیل کے خیال میں مصریوں، شامیوں اور اہتمام عربوں کے خلاف نہیں بلکہ تمام غیر یہودیوں کے خلاف تھی۔ اس طرح یہ جنگ امریکہ کے شہریوں کی اکثریت کے خلاف بھی تھی، حالانکہ امریکہ نے اس جنگ میں اسرائیل کی مدد کی تھی۔ غیر یہودیوں سے یہ نفرت نئی نہیں ہے بلکہ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اس نے ایک قدیم کہلائی روایت سے جنم لیا ہے۔ جن یہودی سکالروں نے اس حقیقت کو غیر یہودیوں اور حتیٰ کہ بہت سے یہودیوں سے بھی چھپانے کی کوشش کی ہے انہوں نے جرمن نازی ازم کے اس یہودی مماثل کو پروان چڑھنے میں مدد دی ہے۔ دونوں ربی لک کی آئیڈیالوجی Eschatological بھی ہے اور مسیحانہ بھی۔ اس حوالے سے یہ پرانے یہودی نیز عیسائی اور اسلامی فلسفوں سے ملتی جلتی ہے۔ اس آئیڈیالوجی میں فرض کیا گیا ہے کہ مسیح کی آمد متوقع ہے اور یہودی خدا کی مدد سے غیر یہودیوں پر غلبہ پا جائیں گے اور ہمیشہ ان پر حکومت کریں گے۔ (کہا جاتا ہے کہ یہ غیر یہودیوں کے لیے بہتر ہوگا) یا تمام موجودہ سیاسی دشمنیتیں اس کی جلد تکمیل میں مدد دیں گی یا اسے التوا میں ڈال دیں گی۔ یہودیوں کے گناہ، بالخصوص عقیدے کا فقدان، مسیح کی آمد کو التوا میں ڈال سکتے ہیں۔ تاہم یہ التوا بہت طویل نہیں ہوگا کیونکہ یہودیوں کے بدترین گناہ بھی نجات کا رخ تبدیل نہیں کر سکتے۔ تاہم گناہ نجات سے پہلے یہودیوں کی اعتلا میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ دو عالمی جنگیں، ہولوکاسٹ اور جدید تاریخ کے دوسرے المناک واقعات اس سزا کی مثالیں ہیں۔ ربی لک ایلڈر نے پہلی عالمی جنگ میں جانوں کے زیاں پر اپنی مسرت کو چھپایا نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جانوں کا زیاں ”شیطان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے“ ضروری تھا۔ ربی لک ایلڈر کے پیروکاروں نے ایسے بیانات کی عین تشریحات کی ہیں مثال کے طور پر گمشدہ ایمونم کی ریہوں والی کونسل کے ایک رکن اور کریت اربا (Kiryat Arba) کے ربی ڈوولیور نے 1982ء میں اسرائیل کے لبنان پر حملے کی ناکامی کی وجہ عقیدے کے فقدان کو قرار دیا، جس کا اظہار مصر کے ساتھ امن معاہدے کرنے اور ”ہمارے آباؤ اجداد کی وراثت (میں تائی) کو اجنبیوں“ کو واپس کرنے سے ہوا تھا۔ لیور نے 20 دسمبر کے ہداثت سپلیمنٹ میں اپنے حوالے سے مضمون شائع کروایا۔ اس مضمون میں وہ کہتا ہے کہ مئی 1984ء میں جو نیہ لبنان میں متحین دو اسرائیلی سفارت کاروں کی شامیوں کے ہاتھوں گرفتاری ”ہماری زیر زمین یہودی تنظیموں کے لڑکوں کے ساتھ قید کے دوران بدسلوکی کی سزا تھی۔“ لیور نے اس مضمون میں مزید لکھا کہ اس جرم کے نتیجے میں ”میں نہیں جانتا کہ تمام یہودیوں پر کتنی معصیتیں نازل ہوں گی۔“

جو تو ضیحات نہایت عجیب و غریب دکھائی دیتی ہوں گش ایمونم کے پیروکار انہیں فوراً قبول کر لیتے ہیں، خاص طور پر ایسی صورت میں کہ جب ان کو یقین ہے کہ نجات نزدیک ہے۔ ان کا ایتقان ہے کہ شیطان، جیسا

کہ کہالا میں بیان کیا گیا ہے، منطق خوب جانتا ہے۔ ان کا یہ بھی ایتقان ہے کہ شیطان کی قوت اور اس کی ارضی تجسیم یعنی غیر یہودیوں کو صرف غیر منطقی اقدام کے ذریعے ہی توڑا جاسکتا ہے۔ چنانچہ عین انہیں دنوں میں کہ جب امریکی وزیر خارجہ جیمز بیکر اسرائیل آیا، کش ایوم نے آبادیاں قائم کر کے نہ صرف اپنی قوت کا اظہار کیا بلکہ یہ عمل شیطان کی قوت اور اس کے امر کی روپ کو توڑنے کا ایک باطنی منصوبہ بھی تھا۔

ماضی میں مختلف یہودی تحریکوں نے ایسی ہی منطق سے کام لیا تھا، مثال کے طور پر 1665ء اور 1666ء میں جمعہ ٹے مسیح ہجائی زوی اور ابتدائی پسڈ ازم نے۔ کچھ خاص عیسائی اور اسلامی تحریکوں نے بھی کچھ خاص زمانوں میں اس سے ملتی جلتی منطق استعمال کی ہے۔

کش ایوم کے نظریہ سازوں، خصوصاً ربی لک دی ایلڈر نے اپنے نظریات نہ صرف یہودی روایت سے اخذ کیے تھے بلکہ انہیں اختراع بھی کیا تھا۔ انہوں نے جس طرح مسیح کا تصور تشکیل دیا وہ دلچسپ ہے۔ بائبل میں صرف ایک مسیح کی آمد کا بیان ملتا ہے۔ یہودی تصوف دوسیموں کی پیش گوئی کرتا ہے۔ کہالا کے مطابق دونوں مسیح کردار کے اعتبار سے مختلف ہوں گے۔ پہلا مسیح، جو ایک عسکری شخصیت ہے اور ”یوسف کا بیٹا“ (Son of Joseph) کہلاتا ہے، نجات کے لیے مادی لوازمات تیار کرے گا۔ دوسرا مسیح ”داؤد کا روحانی بیٹا“ ہو گا، جو معجزوں کے ذریعے دنیا کو نجات عطا کرے گا (کش ایوم کے پیروکاروں کا ایتقان ہے کہ معجزے مختلف وقتوں میں رونما ہوں گے)۔ کہالائی تصور یہ ہے کہ دونوں مسیح منفرد ہوں گے۔ ربی لک دی ایلڈر نے اس تصور میں یہ تبدیلی کی کہ پہلا مسیح ایک اجتماعی ہستی ہوگا۔ لک نے اپنے پیروکاروں کو مجموعی طور پر ”یوسف کا بیٹا“ قرار دیا تھا۔ کش ایوم کے لیڈر ربی لک دی ایلڈر اور دیگر کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے رہیوں اور شاید تمام پیروکاروں کو کم از کم ایک مسیح اور شاید دونوں مسیحوں کا اجتماعی ظہور تصور کرتے ہیں۔ کش ایوم کے اراکین کا ایتقان ہے کہ اس تصور کو موزوں وقت سے پہلے کسی دوسرے شخص پر افشا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا یہ بھی ایتقان ہے کہ ان کا فرقہ اپنی منزہ عن الخطا الوعی رہنمائی کی وجہ سے خطائیں کر سکتا۔

ربی لک کی دوسری اختراع کا تعلق جاہل بے عقیدہ یہودیوں، سیکولر اور مذہبی ہردو، کے ساتھ پہلے مسیح کے رشتے سے ہے۔ ربی لک نے اس تصور کو بائبل کی اس پیش گوئی سے اخذ کیا تھا کہ ”نجات دہندہ“ مسیح ”ایک گدھے پر اور بکلی پر سوار ہوگا“ (Zechariah 9:9)۔ کہالا تصور کرتا ہے کہ یہ جملہ دوسیموں کی گواہی دیتا ہے: ایک جو گدھے پر سوار ہوگا اور دوسرا جو آسانی بکلی پر سوار ہوگا۔ سوال یہاں یہ تھا کہ اجتماعی مسیح ایک گدھے پر کس طرح سوار ہو سکتا ہے؟ لک نے اس سوال کے جواب میں عقل اور درست عقیدے سے محروم یہودیوں کو گدھا قرار دیا۔ لک نے کہا کہ اجتماعی مسیح ان یہودیوں پر سوار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیح ان سے مالی فوائد حاصل کرے گا اور انہیں نجات کے قابل بنائے گا۔

ایک روحانی اعتبار سے طاقتور ہستی سے تعلق کے ذریعے نجات کا تصور یہودی تصوف کی تمام شاخوں

میں پایا جاتا ہے۔ اس تصور کا اطلاق نہ صرف انسانوں اور ان کے گناہوں پر بلکہ جانوروں اور بے جان اشیاء پر بھی کیا جاتا ہے۔ اسرائیل میں یہ نظریہ آج بھی مذہبی تعلیم کا حصہ ہے۔ مذہبی بچوں کے لیے لکھی گئیں مقبول کہانیوں میں بھی اس نظریے کو پیش کیا گیا ہے۔ ایک مشہور کہانی ایک نیک جنگلی بلی کی ہے، جس کو پکڑ کر ذبح کیا گیا اور ایک مقدس ربی کی خوراک بن کر یہ بلی نجات پا گئی۔ کش ایسوم نے اختراع یہ کی ہے کہ اس نظریے کا اطلاق نہ صرف اجتماعی مسیح کی پیروی کر کے نجات پانے والے بے عقیدہ یہودیوں پر کیا گیا ہے بلکہ تمام قابل تصور بے جان اشیاء پر بھی کیا گیا ہے جو ٹیکوں سے لے کر زر (Money) تک محیط ہیں۔ اگر یہودی، خصوصاً مسیحا پرست یہودی، کسی شے کو چھو لیں یا اپنی ملکیت بتالیں تو وہ نجات پا جائے گی۔ کش ایسوم کے ارکان اس نظریے کا اطلاق ارض مقدس میں جاری تنازعے پر بھی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جس چیز کو یہودی آباد کاری کے لیے عربوں کی ملکیتی اراضی کا چھیننا کہا جاتا ہے، وہ سینہ زوری کا نہیں بلکہ پاک کرنے کا عمل ہے۔ ان کے نقطہ نظر کے مطابق اس زمین کو شیطانی حلقے سے الوہی حلقے میں لا کر نجات دلا دی جاتی ہے۔ کش ایسوم کے پیروکاروں کا ايمان ہے کہ یہ تنظیم ”کل“ اور واحد صداقت تک اپنی خصوصی رسائی کی وجہ سے باقی یہودیوں سے زیادہ اہم ہے۔ کش ایسوم ربی مسیح کے گدھے کی تشبیہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مخلوقات کی درجہ بندی میں اپنے کمتر درجے کی وجہ سے گدھے کو اپنے الوہی سوار کے اعلیٰ مقصد سے لاعلم رہنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ الوہی سوار گدھے کو اس کی نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ سوار اپنے اعلیٰ مقصد کے لیے سفر کے دوران گدھے کو لاتیں بھی مارے گا تا کہ وہ درست راستے پر چلا رہے۔ کش ایسوم کے ربیوں کا کہنا ہے کہ اس واحد مسیحانہ فرقے کو گدھوں جیسے یہودیوں کو قابو کرنا اور آگے بڑھانا ہوگا، جنہیں عقلیت پسندانہ اور جمہوری شیطانی مغربی کلچر نے بگاڑ دیا ہوا ہے اور جنہوں نے اپنی حیوانی عادات کو ترک کر کے سچا عقیدہ قبول کرنے کو رد کر دیا ہوا ہے۔ اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے جہاں ضروری ہو وہاں طاقت استعمال کرنے کی اجازت ہے۔

ربی لک کی آخری اختراع نے اس کے ابتدائی پیروکاروں اور نتیجتاً کش ایسوم کی مقبولیت اور سیاسی اثر میں نہایت فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ نجات کے دور میں یہ اختراع دنیاوی معاملات اور یہودیوں اور غیر یہودیوں کے ساتھ منتخب یہودیوں کے تعلق پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ربی لک نے کہا کہ منتخب یہودیوں کو دنیا سے الگ تھلگ نہیں رہنا چاہیے، جیسے کہ وہ ماضی میں اکثر رہ چکے ہیں۔ اس حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے کہ دوسرے لوگ گناہگار اور فطرتاً شیطانی ہیں، منتخب یہودیوں کو معاشرے میں بھرپور حصہ لے کر اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان خلا کو پاشنا چاہیے۔ منتخب لوگوں کو ایک مثال قائم کرنی چاہیے۔ سیاسی اثر و سونخ بنانا چاہیے اور رفتہ رفتہ دوسرے لوگوں سے زیادہ تعلقات استوار کرنے چاہئیں۔ 1920ء کی دہائی سے اس فلسفے نے این آر پی سے تعلق رکھنے والے یہودیوں پر زبردست اثرات قائم کیے ہیں۔ 1974ء میں اپنے قیام کے بعد کش ایسوم نے عوام کی زبردست فکری کے باوجود اس فلسفے کو قوت کے ساتھ نافذ کیا۔

رہی لگ کے ہیر و کاروں نے سابقہ آرتھوڈوکس یہودیوں کے برعکس سیکولر یہودیوں جیسا لباس پہنا اور اپنے ظاہری امتیازی نشان کے طور پر سر پر ٹوپی رکھنا شروع کر دیا۔ وہ آج بھی 1950ء کی دہائی کے فیشن کا اسرائیلی سیکولر لباس پہنتے ہیں۔ اپنے سکولوں کے نصاب میں انہوں نے سیکولر مضامین کے کچھ اجزاء شامل کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو اسرائیلی سیکولر یونیورسٹیوں میں داخلے لینے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ تاہم انہوں نے مذہب اساس یونیورسٹی بار ایلان قائم کی ہوئی ہے۔ اگرچہ کش ایسوم نے بار ایلان یونیورسٹی کا شاف تو مذہبی یہودیوں میں سے چنا ہے تاہم اس میں تمام عمومی مضامین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہیریڈم ان سب اقدامات کو سیکولر ائزیشن تصور کرتے ہوئے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ربی لگ باصرار رکھتا تھا کہ لڑکا اور لڑائی کی تربیت حاصل کرنا ہر یہودی کا مذہبی فریضہ ہے۔ این آر پی کے اراکین اس کی اس ہدایت پر وفاداری کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ کش ایسوم کے بہت سے اراکین اسرائیلی فوج میں افسر رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ فوج میں ان کا تناسب بڑھ رہا ہے۔ کش ایسوم کے مذہبی سکولوں کے طلباء اپنی جنگی صلاحیتوں بڑھانے کے زبردست جذبے، لبنان جنگ کے دوران زخمی ہونے کی زیادہ شرح اور انتفاضہ کے دوران فلسطینیوں پر تشدد کرنے کے لیے آمادگی کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔

کش ایسوم فوجی ملازمت کے حوالے سے اپنے رجحان کی وجہ سے اسرائیلی یہودی معاشرے میں وسیع حمایتی ہمدردی حاصل کر چکی ہے۔ اس کے برعکس ہیریڈم کے فوجی ملازمت سے گریز پر لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ دونوں ربی لگ نے تقریباً ہر صیہونی ادارے کو تقدس عطا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کش ایسوم کے لیے وسیع تر حمایتی ہمدردی اور حمایت رونما ہوئی۔ تل ربی لگ دی بیگر اور کش ایسوم کی مذہبی صیہونی ظاہری صورت اور سیکولر لیٹ کی ظاہری صورت میں فرق کرتا ہے۔ تل سیکولر لیٹ کی صیہونیت کی ظاہری صورت کو ”شاعرانہ“ قرار دیتا ہے، ”جس کے مطابق زمین کی طرف واپسی، فطری زندگی، زرعی کارنامے، سیکولر تخلیقیت صیہونیت کے لازمی اجزاء ہیں۔“ دونوں ربی لگ نے تسلیم کیا کہ سیکولر لیٹ کے تصورات مسیحانہ نجات میں غیر ارادی طور پر مدگار ثابت ہوں گے، تاہم انہوں نے ”مقدس سر زمین پر فوجی فتوحات اور اس زمین پر یہودی خون بکھرنے“ کے نظریے پر زور دیا۔ تل کے بقول ربی لگ دی بیگر اور دیگر کش ایسوم لیڈر اس سے بھی آگے چلے گئے اور انہوں نے ”ریاست اسرائیل کو مملکت اسرائیل اور مملکت اسرائیل کو زمین پر آسمانی بادشاہت قرار دیا۔“ ربی لگ کے ہیر و کار آج بھی اسرائیل کو ”لاڈ کے تخت کی ارضی مدد“ قرار دیتے ہیں۔ کش ایسوم کے ایک انتہائی اہم لیڈر اسرائیل ہیرل نے اپنے ہفتہ وار کالم میں ایک سیاسی موقف کے اظہار کے لیے اس تصور کو استعمال کیا۔ اس کا کالم 12 ستمبر 1996ء کو ہارتز میں شائع ہوا تھا۔ ہیرل نے ربی لگ کے ایک مطبوعہ مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ ریاست اسرائیل ”اس دنیا میں لاڈ کے تخت کی بنیاد ہے“ اور یوں یہ ”لاک، روسو اور دوسروں کی تصور کردہ“ ریاستوں سے مختلف ہے اور اسے ان سے مختلف تصور کرنا چاہیے۔ ہیرل جیسے لوگ اسرائیل کے ہر عمل

کو کاٹا مقدس مانتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں وہ عمل الوہیٰ رضائی کے تحت ہوا ہوتا ہے۔ محل لکھتا ہے کہ اس نقطہ نظر سے ”آخر کار ہر عمل، ہر مظہر، بشمول سیکولر ازم تقدس کا، نجات کا حصہ بن جائے گا۔“ یہ امر ناقابل تصور نہیں ہے کہ اس قسم کی تقدیس شیطان کی قوت کو ختم کرنے اور ”اس دنیا میں لا رڈ کے تحت کی بنیاد“ قائم کرنے کے لیے ایٹم بموں کے پھٹنے کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔

کشم ایسوم کے اراکین اور این آر پی کے حامیوں کی اکثریت کئی حوالوں سے مسیحی رائدین (Pioneers) سے مشابہہ ہیں۔ اس حقیقت نے ان کے عوامی تاثر کو مضبوط بنایا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو 1920ء اور 1930ء کی دہائیوں کے رائدین کے جانشینوں کے طور پر پیش کر کے اس تاثر کو مضبوط بنایا ہے۔ وہ رائدین آج بھی یہودی قومی حافظے کا جزو ہیں اور اسرائیلی تعلیم میں ان کی تعریف کی گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، کشم ایسوم کے اراکین سوائے اپنی ٹوپوں کے، رائدین کے لباس اور اطوار کی نقل کرتے ہیں۔ رائدین اور کشم ایسوم آبادکاروں کا تقریباً مخصوص لہجہ بھارتی پس منظر نہیں اس نکالی میں مدد دیتا ہے۔ تمام کشم ایسوم ربی لہجہ بھارتی ہیں۔ کشم ایسوم ربیوں میں مشرقی یہودیوں کی عدم موجودگی کی وجہ مذہبی تعلیم کے مسئلہ اسرائیلی معیارات ہیں، جن پر ہم تیسرے باب میں بات کر چکے ہیں۔ اگرچہ مشرقی یہودی کشم ایسوم میں شامل ہونے پر تو رضا مند نہیں، تاہم انہوں نے اس کی مدد کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ لیکو حلقہ انتخاب بھی کشم ایسوم کی مستطاعت حمایت کرتا ہے۔ اس کے برعکس لیبر پارٹی کے بیشتر اراکین نے 1970ء کے عشرے کے آخر تک کشم ایسوم کی حمایت کی تاہم مصر کے ساتھ امن معاہدے کی مخالفت کرنے اور لبنان کو ”ہمارے آباؤ اجداد ایشر اور یحییٰ قبیلوں کی وراثت کے ایک جزو کے طور پر“ اسرائیل کا حصہ بنانے کا مطالبہ کرنے پر انہوں نے کشم ایسوم کی حمایت ترک کر دی۔

کشم ایسوم نے دوسری انتہا پسندانہ پالیسیوں کی وکالت جاری رکھی اور 1982ء میں لبنانی فلاحیوں کے ساتھ شہروں کے اتحاد کی شدید مخالفت کر کے، کہ وہ عیسائی اور لہذا کافر تھے، لیبر پارٹی کے بہت سے حامیوں کو خود سے ناراض کر دیا۔ کشم ایسوم کا موقف 1982ء میں یہ تھا کہ یہودیوں کو اپنی جنگوں اور فتوحات میں صرف خدا کی مدد پر انحصار کرنا چاہیے۔ غیر یہودیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ خدا کو خسر دلا دے گا اور اس کی مدد رکھنے کا باعث بنے گا۔ ایسے تصورات لیبر پارٹی کے انتہا پسندوں کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھے۔

کشم ایسوم اور این آر پی کی سیاست کو آئیڈیالوجی کے تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ ان گروپوں کے اراکین جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، آئیڈیالوجی اس کی وضاحت کرتی ہے۔ انگریزی میں کبھی کبھیں کتابیں بد قسمتی سے اس آئیڈیالوجی کو پیش کرنے سے قاصر رہی ہیں۔ لہذا کتاب For Land and the Lord اس کی ایک نمایاں مثال ہے۔ اس کتاب میں کشم ایسوم کے خارجی سیاسی رویے کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ لہذا کشم ایسوم کی سیاسی آئیڈیالوجی کا تجزیہ کرنے کے لیے ہیرالڈ فیسک کی تحریروں پر بہت زیادہ انحصار کیا ہے۔ فیسک

انگریزی ادب کا پروفیسر ہے اور تالمود اور کھالا کے حوالے سے محدود علم کا حامل ہے۔ وہ زیادہ تر انگریزی بولنے والے قارئین کے لیے لکھتا ہے اور اس نے بنیادی طور پر امریکہ کے عیسائی بنیاد پرستوں پر توجہ دی ہے۔ لٹک نے کسی حد تک رابی مینا کم کیشر کی تحریروں پر انحصار کیا ہے۔ کیشر ایک انتہائی موقر تالمودی سکالر تھا، جو عبرانی میں لکھتا تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو کش ایومنم میں شامل ہونے پر مائل کیا تھا۔ بہت سے کش ایومنم اور شیوا طلبا اس کی سچانہ تحریروں سے واقف ہیں۔ لٹک نے کیشر کے صرف دو مختصر سے حوالے دیے ہیں اور پھر اپنے ہی حوالوں کو ہم بتا دیا ہے۔ ہماری کتاب میں کیشر کی تحریروں پر انحصار کیا گیا ہے اور ہم نے کش ایومنم والوں کی دوسری تحریروں سے بھی استفادہ کیا ہے۔

کش ایومنم کے کارکن غربی کنارے میں اپنے زیر قبضہ یک نسلی علاقے میں رہتے ہیں۔ اس معاشرے کو ”ناپاک“ کر دینے والے تصورات و نظریات سے محفوظ رکھا جاتا ہے، خصوصاً ان سے جو کہ مغربی کلچر سے ابھرے ہیں اور اسرائیلی یہودی معاشرے کے سیکولر حصے کو کافی متاثر کر چکے ہیں۔ یہ امکان واضح طور پر موجود ہے کہ کش ایومنم کا یک نسلی معاشرہ اور اس کے این آر پی والے حامی اسرائیلی معاشرے کے اندر اپنی سیاسی قوت اور اثر و نفوذ بڑھا سکتے ہیں۔

دونوں رابی لٹک کی آئیڈیالوجی این آر پی اور کش ایومنم کے سیاسی عمل کو متعین کرنے والی قوت ہے۔ کش ایومنم کا بنیادی سیاسی عقیدہ یہ ہے کہ یہودی منفرد لوگ ہیں۔ تمام آر تھوڈکس یہودی بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں، تاہم وہ اس کی تعبیر کسی حد تک مختلف کرتے ہیں۔ لٹک نے اس عقیدے کا تجزیہ ایک کلاسیک سیکولر صیہونی تصور کے کش ایومنم کی طرف سے استرداد پر توجہ مرکوز کر کے کیا ہے۔ لٹک نے اس تصور کے دو منفرد مضامین کی درست نشان دہی کی ہے۔ پہلا یہ کہ ”یہودی حیات کو اسرائیل سے باہر لیٹا بل قیام نے انفرادی اور اجتماعی سطحوں پر مخ کر دیا ہے۔“ دوسرا یہ کہ صرف ”ایک نارملائزیشن کے عمل“ کے ذریعے، فلسطین کی طرف نقل مکانی کر کے اور ایک یہودی ریاست کو تشکیل دے کر یہودی ایک نارمل قوم بن سکتے ہیں۔ لٹک فٹک کے حوالے سے لکھتا ہے کہ کش ایومنم کے لیے یہ کلاسیکی تصور ”سیکولر صیہونیوں کا اصل مغالطہ ہے۔ کش ایومنم کی دلیل یہ ہے کہ سیکولر صیہونی اس ”نارملائزیشن“ کا پانہ غیر یہودی معیارات کو بناتے ہیں جو کہ شیطانی ہیں۔ سیکولر صیہونیوں نے کچھ خاص اقوام پر توجہ مرکوز کی اور انہیں ”نارمل“ قرار دیا اور کہا کہ ان نارمل قوموں کے غیر یہودی لوگ بیشتر بے وطن یہودیوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ سیکولر صیہونیوں کا کہنا تھا کہ اسی لیے یہودیوں کو ایک ”نارمل“ قومی ریاست میں ”نارمل“ قوم بننے کے لیے ان غیر یہودی لوگوں کی نقل کرنی چاہیے۔ کش ایومنم کا جوابی استدلال یہ ہے کہ ”یہودی نارمل لوگ نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ ان کی ازلی انفرادیت اس معاہدے کا نتیجہ ہے جو کہ خدا نے کوہ سینائی پر ان کے ساتھ کیا تھا۔“ لٹک کش ایومنم کے اس موقف کی مزید تشریح کے لیے اس کے ایک لیڈر رابی ایویز کا حوالہ دیتا ہے: ”خدا کو انصاف اور نیکو کاری کے تجزیاتی مضابطوں پر عمل کرنے کے لیے نارمل قوموں کی

ضرورت ہے، یہودیوں پر ایسے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا۔“ ہیریڈی ربی بھی اکثر اس تصور کو اپنی تحریروں میں پیش کرتے ہیں تاہم وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتائج آنے والے مسیحانہ دور میں ظاہر ہوں گے۔ ہلا کا انصاف اور نیکو کاری کے قوانین پر بحث کرتے ہوئے ان کی تائید کرتا ہے۔ ہلا کا یہودیوں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ جن علاقوں میں غیر یہودیوں سے زیادہ مضبوط ہوں، وہاں ان کا مال اسباب لوٹ سکتے ہیں۔ ہلا کا یہودیوں کو ان علاقوں میں غیر یہودیوں کو لوٹنے سے منع کرتی ہے جہاں غیر یہودی زیادہ مضبوط ہوں۔ کش ایومم ایسے روایتی تصورات کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے نہیں مانتی کہ یہودی، کم از کم اسرائیل اور مقبوضہ علاقوں کے یہودی، مسیحانہ دور کے آغاز میں جی رہے ہیں۔

لسک مسیحانہ دور کی خصوصیات اور یہودیوں اور غیر یہودیوں کے مابین فرق اطمینان بخش انداز میں بیان کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہارکابی نے بہر حال زیادہ بہتر تجویز کیا ہے۔ قتل کے حوالے سے ہلا کا کی تعلیمات اور کش ایومم کے موقف کے بارے میں بحث کرتے ہوئے ہارکابی واضح کرتا ہے کہ یہودی قانون کے مطابق کسی غیر یہودی کا کسی یہودی کو قتل کر دینا بدترین جرم ہے۔ اس کے بعد اس نے کش ایومم کے لیڈر ربی اسرائیل ایریل کا حوالہ دیا ہے۔ ربی ایریل ہلا کا اور ابن یمون کی کتاب کی بنیاد پر لکھتا ہے: ”کسی غیر یہودی کو قتل کرنے والا یہودی انسانی جزا سزا سے مستثنیٰ ہے اور اس نے قتل کی مذہبی ممانعت کی خلاف ورزی نہیں کی ہوتی۔“ ہارکابی مزید لکھتا ہے کہ جب ”یہ بات سنی جائے کہ یہودی ریاست کے تمام غیر یہودی باشندوں کے ساتھ ہلا کا کے ضابطوں کے مطابق سلوک کیا جائے گا“ تو ربی ایریل کی بات کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ کش ایومم کے ربی مسلسل کہتے رہے ہیں کہ عربوں کو قتل کرنے والے یہودیوں کو سزا نہیں دی جانی چاہیے۔ کش ایومم کے اراکین سیکولر اسرائیلی عدالتوں سے سزا پانے والے ایسے یہودیوں کی نہ صرف مدد کرتے ہیں بلکہ انہیں ”قاتل“ بھی نہیں کہتے۔ اس سے منطقی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ مذہبی آبادکار اور ان کے پیروکار ”یہودی خون بہنے“ پر تو زور دیتے ہیں لیکن ”غیر یہودی خون بہنے“ پر تھوڑی سی فکر مندی بھی ظاہر نہیں کرتے۔ اسرائیلی پالیسیوں پر کش ایومم کے اثر کو اس حقیقت سے پایا جاسکتا ہے کہ اس معاملے پر اسرائیلی حکومت کی پالیسی کش ایومم کے موقف کی واضح عکاسی کر چکی ہے۔ لیبر اور لیکوڈ کی قیادت میں اسرائیلی حکومت یہودیوں کے قاتل فلسطینیوں کو رہا کرنے سے انکار کر چکی ہے تاہم اس نے غیر یہودیوں کے قاتلوں کو رہا کرنے میں تامل نہیں کیا۔

کش ایومم کے اثرات کی ایک اور مثال یہ ہے کہ مقبوضہ علاقوں کے تمام معاملات میں اسرائیلی حکومت اس کے موقف کے مطابق عمل کرتی ہے۔ کش ایومم اسرائیلی حکام کو مسلسل انگخت کر رہی ہے کہ وہ غریب کنارے اور غزہ کی پٹی میں رہنے والے فلسطینیوں کے ساتھ سفاکانہ برتاؤ کریں۔ ایک بھی یہودی آبادی کو ختم کرنے کا اعلان نہ کرنے والے وزرائے اعظم رابن، پیریز اور بنچن یا ہو پر کش ایومم کے اثرات واضح ہیں۔ تمام اسرائیلی حکومتوں اور مختلف سیاسی عزائم رکھنے والے سیاسی لیڈروں پر کش ایومم کا اثر و نفوذ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔

کش ایسوم کا فلسطینیوں، جنہیں ہمیشہ ”اسرائیل میں رہنے والے عرب“ کہا جاتا ہے، کے حوالے سے رجحان بہت اہم ہے۔ لٹک نے اس موضوع سے زیادہ تر گریز کیا ہے۔ ہارکابی نے ربی زوی یہودا لگ، ربی شلومواویز اور ربی اسرائیل اریئل کے حوالے سے اس موضوع پر دیاقتداری سے لکھا ہے۔ لگ، اویز اور اریئل اسرائیل میں رہنے والے عربوں کو چور سمجھتے ہیں۔ ان کی رائے کی بنیاد یہ مفروضہ ہے کہ اسرائیل کی ساری زمین یہودی تھی اور یہی ہے، لہذا یہاں کی ساری چاندی اور یہودیوں کی ہے۔ ہارکابی کو اپنی کتاب لکھنے کے لیے تحقیق کے دوران جب اس حقیقت کا علم ہوا تو وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے لکھا ہے: ”میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسرائیل تاریخی حق کی تعبیر اس طرح سے کریں گے۔“ ہارکابی نے اس فلسفے کی لاتعداد توسیعات اور اطلاقات بیان کیے ہیں۔ اس نے نشان دہی کی ہے کہ کش ایسوم کے لیے یستانی اور موجودہ زمانے کا لبنان یہودی وطن کا حصہ ہیں اور اسرائیل کو انہیں لازماً آزاد کرانا چاہیے۔ ربی اریئل نے ایک اٹلس شائع کروائی ہے جس میں یہودی علاقوں کی نشاندہی کر کے انہیں آزاد کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس میں دریائے فرات کے مغرب اور جنوب کے تمام علاقے شامل ہیں، جن میں کویت بھی آتا ہے۔ ہارکابی نے ربی اویز کا یہ جملہ نقل کیا ہے: ”ہم جنگ کی قیمت پر بھی اس ملک میں رہیں گے۔ خریدہ برآں اگر امن قائم ہو تو ہمیں لازماً اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے جنگیں چھیڑ دینی چاہئیں۔“ یہ مفروضہ قائم کرنا غیر معقولیت نہیں ہوگی کہ اگر کش ایسوم کا اقتدار طواتو وہ اپنے مقصد کے حصول کی کوشش میں لڑی جانے والی جنگ کے دوران انہی ہتھیار استعمال کرے گی۔

جیسا کہ ہارکابی نے وضاحت سے اور لٹک نے بالواسطہ انداز میں لکھا ہے کہ کش ایسوم کے نزدیک ریاست اسرائیل میں رہنے والے غیر یہودیوں کی کثرتی میں جان اور املاک کے علاوہ مزید زمرے بھی شامل ہیں۔ کش ایسوم نے اسرائیل کے اختیار کرنے کے لیے ایک خارجہ پالیسی بنا رکھی ہے۔ اس پالیسی میں کہا گیا ہے کہ عربوں کا یہودیوں کے ساتھ معامدہ سلوک نوعیت کے اعتبار سے انتہائی اور موروثی ہے۔ نتیجہ اس سے یہ اخذ کیا گیا ہے کہ عرب اسرائیل تازہ سے کو سیاسی اعزاز میں مل نہیں کیا جاسکتا۔ یہ نتیجہ لٹک نے کش ایسوم کے ممتاز رہنما اور کنیسٹ کے سابق رکن ایلہا زروالڈ مین کا حوالہ دیتے ہوئے اخذ کیا ہے۔ والڈ مین نے کہا تھا: ”عرب معاندت بھی سامیت دشمنی کی طرح یہودیوں سے محفوظ رہنے کی عالمی بیماری سے پیدا ہوئی ہے۔“ (PP. 77-9) لٹک نے کش ایسوم کے دوطرے لیڈروں کے حوالے بھی دیے ہیں۔ جنہوں نے ”موجودہ دور میں پورے اسرائیل پر اس کے مطلق اقتدار کے قیام کی مزاحمت کرنے والے اسرائیلی یہودیوں کے ساتھ“ سیاسی معاہدوں کے اپنے استدراوم میں کوئی شک نہیں رہنے دیا۔ لٹک نے فسک کی تحریر سے اقتباس دیا ہے، جو کہتا ہے کہ عرب مزاحمت کو ”ان کی اجتماعی موت کی خواہش پوری کرنے“ کی جستجو قرار دیا جاسکتا ہے۔ کش ایسوم کے ربی، سیاستدان اور نظریاتی مشتمل فلسطینیوں کو عموماً قدیم کھانوں سے تشبیہ دیتے ہیں، جن کی قدیم اسرائیلیوں کے ہاتھوں مکمل فٹایا اخراج بائبل کے مطابق پہلے سے طے شدہ تھی۔ بائبل کے نسل پرستانہ تصور نے عیسائی بنیاد

پرستوں میں کش ایسوم کے لیے زبردست بھردی پیدا کر دی ہے، کیونکہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ قتل و غارت اور تباہی و بربادی کے ساتھ وقوع پذیر ہوگا۔ کش ایسوم نے اپنی شروعات ہتھار زیادہ فلسطینیوں کی ہلاکت ممکن ہوا نہیں مارنے کی خواہش سے کی تھی۔ فلسطینی دہشت گردی نے کش ایسوم کو اس کا قتل بنادیا ہے کہ وہ ان کے کھل اخراج کے حقیقی مطالبے کو ”سلامتی کی ضروریات“ کے لبادے میں ملفوف کر کے پیش کرے۔

ہارکابی نے یروشلم کی عبرانی یونیورسٹی کے ایک لیکچرار مورڈیکاائی نسان کے تصورات کا حوالہ دیا ہے، جو کہ عالمی صیہونی آرگنائزیشن کے سرکاری رسالے ”کیونیم“ کے اگست 1984ء کے شمارے میں شائع ہوئے تھے (PP. 151-6) نسان نے ابن یسوم کے حوالے سے لکھا ہے کہ جن غیر یہودیوں کو ارض اسرائیل میں رہنے کی اجازت مل گئی ہوا نہیں ”لازماً ایک فکس ادا اور غلامی کی ذلت برداشت کرنا ہوگی۔“ نسان، ہارکابی کے بقول، ابن یسوم کی ایک مذہبی کتاب کے مندرجات کی روشنی میں مطالبہ کرتا ہے کہ ایک غیر یہودی کو ”ذلیل کر کے رکھا جائے اور اسے اپنا سر یہودیوں کے سامنے اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے۔“ ہارکابی نے نسان کی مزید تحریروں کا حوالہ دیا ہے کہ: ”غیر یہودیوں کو یہودیوں سے برتر عہدے پر بالکل فائز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ ذلت کی زندگی گزارنے سے انکار کریں تو یہ بغاوت اور ارض اسرائیل سے ان کے اخلا کے لیے یہودیوں کے جنگ کرنے کا نشان ہوگا۔“ عالمی صیہونی تنظیم کے سرکاری رسالے میں غیر یہودیوں کے حوالے سے شائع ہونے والے یہ تصورات یہودیوں کے حوالے سے شائع ہونے والے نازیوں کے تصورات سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ہارکابی کہتا ہے ”میں نہیں جانتا کہ کتنے یہودی نسان کے جیسے خیالات رکھتے ہیں، تاہم ایک ممتاز صیہونی رسالے میں اس کے مضمون کی اشاعت بہت گہری تشویش کا باعث ہے۔“

ذیل میں دی گئیں عبرانی زبان کے اخبارات میں شائع ہونے والے تین مضامین کی مثالیں این آر پی اور کش ایسوم کے رجحانات پر مزید روشنی ڈالتی ہیں۔ ان میں سے ایک مضمون کش ایسوم کے اندر موجود سب سے زیادہ انتہا پسند گروپ ایسوم (باعقیدہ) کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ ایسوم کا قیام 1992ء میں رابن حکومت کے قیام کے بعد عمل میں آیا تھا۔ ایسوم کا لیڈر ربی بنی الیون ہے، جو اسرائیلی سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ نائب صدر میناکم الیون کا بیٹا ہے۔ ناڈوشرگائی نے 18 ستمبر 1992ء کے ہارتر میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں ربی الیون کی تحریر کا درج ذیل اقتباس دیا ہے:

1970ء کی دہائی کے وسط کا طریقہ میری پارٹی کے وضع کردہ اخلاقی خاکے کے مطابق چلنے والی حکومت کے تحت مزید کارآمد نہیں رہے گا۔ اس پارٹی کے اراکین کے ذہنوں اور دلوں میں پوری ارض اسرائیل اور یہودیت کے لیے حقیر بھری ہوئی ہے۔ وہ نہ صرف ارض اسرائیل کے وسط میں یہودیوں سے خالی ریاست فلسطین قائم کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ اسرائیل کی یہودی ریاست کی جگہ ایک سیکولر جمہوری ریاست قائم کرنے

کے خواہاں ہیں۔ یہ حکومت روحانی اعتبار سے گل سڑ چکی ہے۔

بھر ربی ایلیون نے 1980ء کے عشرے کے وسط اور اس سے پہلے کے لیبر لیڈروں سے 1992ء کی حکومت کے لیڈروں کا موازنہ کیا اور کہا کہ وہ ”یہودیوں کے جذبات“ کا احترام کرتے تھے اور کش ایسوم کے دباؤ کو قبول کر لیتے تھے۔ ایلیون مزید لکھتا ہے: ”تاہم تم میرے تعلق رکھنے والے کنیسٹ کے رکن دیدی زو کر یا میرے رکن موٹے امیر یو جیسے لوگوں پر ایسے ہی طریقے نہیں آزماسکتے، جو کہ ہمارے دشمنوں جیسے کام کرتے ہیں۔“ ایلیوی راز نے ”مار یو“ کے 18 ستمبر 1992ء کے شمارے میں شائع ہونے والے اپنے مضمون کے لیے ایلیون سے سوال کیا اور ایسوم کے محکمہ دوا کو دریافت کیا: ”ایسوم چاہتی ہے کہ رابین (اس وقت کا وزیر اعظم) کو کنیسٹ میں اکثریت کے لیے عرب پارٹیوں کے اراکین کی حمایت حاصل کرنے پر مجبور کرے تاکہ اس کی حکومت کا قانونی جواز بر باد ہو جائے۔“ رابین اور پیریز نے عربوں کو برعائتیں تو دیں لیکن یہودی آبادیوں کی توسیع پڑاؤ رہے۔ راز نے اپنے مضمون میں ایلیون کا درج ذیل بیان نقل کیا:

جب رافائیل بٹن اسرائیل کی سلامتی کے حوالے سے یہودی آبادیوں کا جواز دیتا ہے تو وہ روحانی نقطہ نظر سے غلطی پر ہوتا ہے اور اس پر تنقید کی جانی چاہیے۔ آباد کاری کے حق میں سلامتی کے مسائل کوئی وقعت نہیں رکھتے۔ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، سیاست کا انحصار روحانیت پر ہے۔ سیاست جسم ہے، اسے روح کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کی سلامتی یہودی گہرائی کی محض مادی جہات ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ جب ہم ایسا کہتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہودی ریاست کو فنا ہونے سے بچانے کے لیے فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ جب ہم ایسا سوچتے ہیں تو روحانی معاملات پر بات نہیں کر رہے ہوتے۔“

جیسا کہ راز نے تبصرہ کیا ہے: ”ایلیون اور اس کے ساتھی گہری روحانیت سے سرشار ہو کر پانچ دوں کے لیے امریکہ گئے تاکہ اپنی سرگرمیوں کے لیے عیسائی بنیاد پرستوں سے مالی امداد دینے کی درخواست کریں۔“ ایلیون اور اس کے ساتھی اپنی مطلوبہ رقم پانے میں کسی حد تک کامیاب بھی رہے۔ غیر یہودیوں سے گھن کھانے اور نفرت کرنے والے یہودی بنیاد پرست ہوتے ہوئے انہوں نے ایسے عیسائیوں کے ساتھ اتحاد قائم کیا جن کا اہتمام ہے کہ مسیح کی دوبارہ آمد کے لیے یہودی بنیاد پرستی کی مدد کرنا ضروری ہے۔ یہ اتحاد امریکہ اور مشرق وسطیٰ کی سیاست کا ایک اہم عامل بن چکا ہے۔

دوسری مثال کا تعلق 1990ء کی دہائی میں لیبر اور میرے حکومت کے تحت خود کش ایسوم کی پالیسیوں سے ہے۔ ڈینی روبنٹھائن نے 5 اکتوبر 1992ء کے ہارٹز میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں کش ایسوم کے ان لیڈروں کا حوالہ دیا ہے جن کا اہتمام ہے کہ رابین کی پالیسیوں کا مقصد ”مقبوضہ علاقوں میں موجود یہودی آبادیوں

اور تمام یہودی کارناموں کو جڑ بنیاد سے برباد کرنا تھا۔ روہنحائے احتیاط کے ساتھ جولان کی پہاڑیوں کے سیکور آبادکاروں اور کش ایونم میں فرق کرتا ہے۔ جولان کی پہاڑیوں کے آبادکاروں کا دعویٰ تھا کہ رابن کی پالیسیاں غلط ہیں، کیونکہ شام کے ساتھ امن اسرائیلی شرائط پر ہو سکتا تھا۔ کش ایونم کا دعویٰ تھا کہ ”پناہی ایل او کے ساتھ واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات انسانوں کے بھیڑیوں کے ریوڑ کے ساتھ گفتگو سے زیادہ نہیں ہیں، جس کا واحد مقصد ساری ارض اسرائیل کو عربوں کا وطن بنانا ہے۔“ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کش ایونم نے ”بھیڑیوں کے ریوڑ“ کے ساتھ مذاکرات کرنے والی حکومت سے اپنے مقاصد کے لیے رقوم حاصل کرنے سے انکار کیا ہوا!

ناڈوشرگائی نے 14 اکتوبر 1992ء کے ہارٹز میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں ایک سپوزیم پر گفتگو کی ہے، جس کا انعقاد وزارت مذہب نے وزارت تعلیم کے اشتراک سے کیا تھا، جس کی وزیر خلاصیت الیونی تھی۔ اس سپوزیم کا موضوع تھا ”کیا مقدس سرزمین پر مقیم غیروں کے لیے خود مختاری درست ہے؟“ سپوزیم کے مرکزی مقرر ربی شلومو گورن نے کہا: ”خود مختاری یہودیت سے انکار ہے۔“ گورن کے بقول ہلا کا یہودیت سے انکار کو سنگین ترین یہودی گناہ تصور کرتی ہے اور نیک یہودیوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ یہودیت سے انکار کرنے والے کافروں کو قتل کر دیں۔ ربی گورن خود مختاری کی وکالت کرنے والوں کو ایسے ہی کافر قرار دیتا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ رابن کو مذہبی وجوہات سے قتل کیا گیا تھا۔ گورن نے مزید کہا کہ یہودیت ارض اسرائیل میں غیر ملیکوں کے کسی گروپ کو قومی حقوق دینے سے ”منع کرتی ہے۔“ گولان نے اس بات کو بھی تسلیم نہیں کیا کہ ایک فلسطینی قوم وجود رکھتی ہے۔ اس نے کہا: ”فلسطینی دوسری صدی عیسوی میں غائب ہو گئے تھے اور میں نے ان کے دوبارہ وجود میں آنے کا نہیں سنا۔“ گورن نے سامعین کو یقین دہانی کروائی کہ ہمہ گیر کفر کے باوجود ”نجات کامل، جو کہ ایک سو سال سے جاری ہے، نہیں رکے گا۔“ سپوزیم کے ایک اور مقرر ربی اویسر نے گورن سے اتفاق رائے کرتے ہوئے کہا کہ یہودیت فلسطینیوں کو معمولی سی خود مختاری دینے سے بھی منع کرتی ہے۔ جوڈیا، ساریا اور غزہ کے رہیوں کی کمیٹی کے چیئرمین ربی زلمان میلایڈ نے اس موقف کا زیادہ واضح اظہار کیا: ”کسی مذہبی اتھارٹی کو اس بات سے اختلاف نہیں ہے کہ اگر ارض اسرائیل میں صرف یہودی آباد ہوں تو یہ مثالی ہوگی۔“ ربی شلومو منہاہر نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے حوالے سے کہا: ”ساری مسلم دنیا زرکی حریص، کمینی اور ہر برائی کرنے پر قادر ہے۔ تمام عیسائی یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان کی ہلاکت کے خطرہ متحقی ہیں۔“

اسرائیلی ٹیکس دہندگان نے، بشمول مسلمانوں اور عیسائیوں کے، اس سپوزیم کے لیے ادائیگی کی تھی، جس کے دوران یہودی مذہبی پیشواؤں نے ایسے دلائل دئے تھے۔ مذہب اور تعلیم کے وزراء نے ان خیالات کو قبول کیا اور عوامی سطح پر کوئی تنقید نہیں کی۔ رابن کی قبولیت اس امر سے عیاں ہوئی کہ اس نے اپنے دعوؤں کے برعکس اس طرح کے سیاسی پروگراموں کی حوصلہ افزائی کی۔ وزیر تعلیم الیونی کی قبولیت منطقی طور پر اس کی کٹر ردی لا پرواہی اور حماقت کا ایک اور اظہار سمجھی جاسکتی ہے۔ رابن اور الیونی دونوں نے اس سپوزیم سے کچھ پہلے جرمی کا

دورہ کیا تھا اور ”غیر ملکیتوں سے جرموں کی نفرت“ کی عوامی سطح پر مذمت کی تھی۔ انہوں نے اسرائیل میں غیر ملکیتوں سے برتاؤ کے حوالے سے ریوں کے نسل پرستانہ بیانات پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ مذمت کرنا تو درکنار انہوں نے ذکر تک نہیں کیا کہ ربی میٹلا میڈ ہٹل کا فلسفہ بیان کرتا ہے جس کا مطلب ارض اسرائیل سے غیر یہودیوں کا مکمل اخراج ہے۔ ایسا بیان شاید جرموں کی غیر ملکیتوں سے نفرت کی مذمت کی داد ہوتا۔

عبرانی پریس سے لی گئی تیسری مثال 1990ء میں شائع ہونے والی ایک کتاب سے لی جا رہی ہے۔ اس کتاب کا نام Intifada Responses ہے اور اسے کش ایبوم کے ایک اہم ربی شلومو اویز نے لکھا ہے۔ اس کتاب میں انتفاضہ سے ملتی جلتی صورت حال میں فلسطینیوں کے ساتھ روار کھے جانے والے سلوک کے حوالے سے پوچھے گئے یہودیوں کے سوالوں کے سادہ عبرانی میں ہلا کائی جواب دیئے گئے ہیں۔ اس کتاب کو سوال جواب پر مشتمل چھوٹے چھوٹے ایواب میں بانٹا گیا ہے۔ جوابات اسرائیلی قانون سے مطابقت نہیں رکھتے۔ پہلے دو ایواب (PP. 19-22) کے سوال جواب کے اقتباسات سے کتاب کا جوہر آشکار ہو سکتا ہے پہلے باب میں سوال پوچھا گیا ہے: ”ہمارے امن کو غارت کرنے والے عرب بچے اور عرب بالغ کو سزا دینے میں کوئی فرق ہے؟“ جواب کا آغاز ہلا کا سے ناواقف لوگوں کو سرزنش کرنے سے ہوتا ہے کہ یہودیوں اور جیٹا کے بچوں میں موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ ”جیسا کہ مشہور ہے تیرہ سال سے کم عمر کے یہودی لڑکوں اور بارہ سال سے کم عمر کی یہودی لڑکیوں کو کوئی سزا نہیں دی جاسکتی..... ابن میمون نے لکھا ہے کہ اس اصول کا اطلاق صرف یہودیوں پر ہوتا ہے..... کسی غیر یہودی پر نہیں۔ چنانچہ ہر غیر یہودی کو، خواہ اس کی عمر کتنی ہی ہو، اپنے جرم کی سزا بھگتنا ہو گی۔“ ربی اویز نے ابن میمون کی ایک اور ہدایت کا حوالہ دیا ہے کہ ایسے غیر یہودی بچے کو سزا نہ دی جائے جو ”دیوانہ“ ہو۔ اویز کہتا ہے کہ غیر یہودی بچے کو، خواہ اس کی عمر تیرہ سال سے کم ہو، بالغ قرار دینے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اطمینان بخش حد تک سمجھدار ہے۔ اویز کے اس جواب سے ہر یہودی اس بات کا اہل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی عرب بچے کے بالغ اور سزا کا مستحق ہونے کا تعین کرے۔ دوسرا سوال ہے: ”اگر کسی عرب بچے کا ارادہ کسی یہودی کی جان لینے کا ہو تو ہم کیا کریں؟“ ربی اویز کہتا ہے کہ تمام سابقہ جوابوں کا تعلق غیر یہودی بچوں کی جانب سے جرائم کے حقیقی ارتکاب سے تھا۔ اس سوال کے جواب میں وہ وضاحت کرتا ہے کہ اگر کوئی غیر یہودی بچہ قتل کا ارادہ رکھتا ہو مثلاً وہ کسی گزرتی ہوئی کار پر پتھر پھینکتے تو اسے ”یہودیوں کا قاتل“ تصور کرنا اور ہلاک کر دینا چاہیے۔ ابن میمون کا حوالہ دیتے ہوئے اویز کہتا ہے کہ ایسی صورت میں غیر یہودی بچے کا قتل یہودی جان بچانے کے لیے ضروری ہے۔

ربی اویز نے اپنی کتاب کے دوسرے باب میں ایک سوال اٹھایا اور اس کا بھی جواب دیا ہے: ”کیا ہلا کا سنگباری کرنے والے عربوں کو سزائے موت دینے کی اجازت دیتی ہے؟“ اس کا جواب تھا کہ ایسی سزا کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ فرض ہے۔ مزید برآں یہ سزا صرف سنگباری پر ہی نہیں بلکہ دوسری وجوہات کے تحت بھی

دی جاسکتی ہے۔ اویز کہتا ہے کہ اسرائیل کے بادشاہ یا مذہبی عدالت کو ”اختیار ہے کہ اگر انہیں یقین ہو کہ کسی کو سزائے موت دینے سے دنیا بہتر ہو جائے گی تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔“ اسرائیل کا بادشاہ یا مذہبی عدالت غیر یہودیوں اور برے یہودیوں کو ظالمانہ انداز سے پٹا کر، بدترین حالات میں قید کر کے اور یا انہیں دوسری ایذاؤں کا نشانہ بنوا کر سزائے موت دے سکتے ہیں۔ کش ایومنم کے ترجمانوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے بادشاہ یا مذہبی عدالت کا یہ اختیار اسرائیل کی حکومت میں دیا جاسکتا ہے بشرطیکہ حکومت درست، مذہبی احکام کے مطابق عمل کرے۔ اگر حکام کو یقین ہو کہ ایسی سزائیں دوسرے برے لوگوں کو جرائم کے ارتکاب سے باز رکھ سکتی ہیں تو انہیں ایسی سزائیں دینی چاہئیں۔ اویز وضاحت سے کہتا ہے کہ وہ یہودیوں پر سنگباری کا ارادہ رکھنے والے غیر یہودیوں کو سزائے موت دینے یا کوڑے مارنے کو ترجیح دیتا ہے۔

اس باب میں کی گئی بحث سے این آر پی کش ایومنم یہودی بنیاد پرستی اور ہیریڈی یہودی بنیاد پرستی میں فرق واضح ہو جانا چاہیے۔ کش ایومنم اور این آر پی زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ ان کے اراکین اسرائیل کو پاک کرنے کی غرض سے ریاست میں شامل ہو گئے ہیں۔

پانچواں باب

گمشدہ ایمونم کی بستیوں کی نوعیت

مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کی میڈیا کوریج میں بنیادی طور پر فلسطینیوں اور تنازعے کے پُر امن حل پر پڑنے والے ان کے اثرات کو فوقیت دی جاتی ہے۔ یہودی بنیاد پرستی کے نقطہ نظر سے مذہبی آبادیوں کو تین حوالوں سے دیکھا جانا چاہیے: اول، مسیحانہ آئیڈیالوجی کے قلعوں کے طور پر ان کا وجود، دوم، اسرائیلی معاشرے پر ان کے حالیہ اور امکانی اثرات، سوم، اُس نئے معاشرے میں ان کا امکانی مرکزی کردار، جسے مسیحا پرست لیڈر نکھیل دینا چاہتے ہیں۔

اس بحث سے قبل اسرائیلی معاشرے میں ان بستیوں کے حوالے سے تصورات کی عکاسی کرنے والے دو تبصرے ضرور درج کرنے چاہئیں۔ پہلا تبصرہ یہ ہے کہ اسرائیل کے شہریوں کی اکثریت، جن کی نمائندگی کنیسٹ کے اراکین کرتے ہیں، تمام بستیاں قائم رکھنے کی حامی ہے۔ 1990ء کے شروع میں کنیسٹ کے 120 اراکین میں سے، لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے تمام اراکین سمیت، سوارا کین نے اس موقف کی حمایت کی تھی، تاہم ان کی موجودگی کس صورت میں برقرار رکھی جائے، اس حوالے سے ان میں معمولی سا اختلاف تھا۔ کنیسٹ کے تمام اراکین نے بستیاں برقرار رکھنے کی مخالفت کی تھی، تاہم یہودی اراکین پارلیمنٹ کی حمایت کا تناسب زیادہ تھا۔ بائیں ہمہ بستیوں کے برقرار رکھے جانے کے حوالے سے اسرائیلی معاشرے میں مختلف نقطہ ہائے نظر وجود رکھتے ہیں۔ بائیں بازو کے کچھ چھوٹے گروپ تمام بستیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بیشتر اسرائیلی یہودی کچھ بستیوں میں یہودی کے رہنے کو نارمل اور کچھ دوسری بستیوں میں رہنے کو اپنا نارمل تصور کرتے ہیں۔ اسرائیل کے باہر اس فرق کو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے، خصوصاً عرب دنیا میں۔

اسرائیلی یہودیوں کی اکثریت ”عظیم تریوٹلم“ کے علاقے میں موجود بستیوں میں رہنے کو نارمل تصور کرتی ہے۔ ”عظیم تریوٹلم“ ایک اسرائیلی شہری (Urban) اور شوشل اصطلاح ہے، جس کا مفہوم گرین لائن یا

یروشلیم کی میونسپل سرحدوں تک محدود نہیں ہے۔ ”عظیم تریوخلیم“ میں رہنے کا مطلب ہے کہ یہودی ایک ایسے مقام پر رہتے ہوں جہاں سے وہ شاپنگ یا شام کی تفریح کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے یروخلیم آئیں اور نصف شب کو واپس چلے جائیں۔ 1999ء کے اوائل میں 250000 سے زیادہ اسرائیلی یہودی، اسرائیل کی کل آبادی کا 5 فیصد، ”عظیم تریوخلیم“ میں رہتے تھے۔ غربی کنارے، غزہ کی پٹی اور جولان کی پہاڑیوں میں واقع بستیوں کی کل آبادی تقریباً ایک لاکھ ہے۔ یہ ایک لاکھ یہودی کسی بڑے شہر سے جڑے ہوئے چھوٹے علاقے میں مجتمع نہیں ہیں، بلکہ بہت سی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ”عظیم تریوخلیم“ کے باہر غربی کنارے کی بستی اریئیل میں تقریباً 1500 یہودی رہتے ہیں، کریت اربا میں 6000 سے کچھ کم اور بہت سی بستیوں میں تو 100 سے بھی کم یہودی رہتے ہیں۔ ان اعداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ اسرائیلی یہودیوں کی اکثریت ان بستیوں میں رہنے کو پہنچا رکھی ہے اور وہاں آباد ہونے سے انکاری ہے۔ اسرائیلی حکومت کی طرف سے ایک طویل عرصے سے مالی اور دیگر قسم کی امداد کے اعلان کے باوجود بہت کم تعداد میں یہودیوں نے ”عظیم تریوخلیم“ کے باہر مقبوضہ علاقوں میں واقع بستیوں میں رہنے کو ترجیح دی۔

”عظیم تریوخلیم“ کے باہر واقع بستیوں میں ایک اور فرق پر لازماً توجہ دی جانی چاہیے۔ جن بستیوں میں اسرائیلی معاشرے کی معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے سیکولر اسرائیلی یہودی اکثریتی آبادی کے لوگ رہتے ہیں، انہیں مذہبی یہودیوں والی بستیوں سے مختلف انداز میں دیکھا جاتا ہے (جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے مذہبی یہودی اسرائیل کی کل آبادی کا صرف 20 فیصد ہیں)۔ اس کا مشاہدہ اسرائیلی انتخابی نتائج میں کیا جاسکتا ہے۔ ہر علاقے، جہتی کے نتائج کی خبریں ہر چار سال بعد ذرائع ابلاغ سے نشر کی جاتی ہیں۔ ”عظیم تریوخلیم“ کی بستی میں دو ٹک کا انداز گرین لائن کے عقب کی یہودی اوسط سے مختلف نہیں ہے۔ دوسری سیکولر بستیوں میں دائیں بازو کی طرف صرف تھوڑے سے جھکاؤ کے ساتھ پیٹرن تقریباً یکساں ہے۔ لیبر اور میریٹز پارٹیاں کل ووٹوں کا اچھا تناسب باقاعدگی سے حاصل کرتی ہیں۔ دوسری طرف مذہبی بستیوں میں مذہبی ووٹریکھوڈ اور دائیں بازو کی دوسری سیکولر پارٹیوں کو شاذ ہی ووٹ دیتے ہیں۔ ان کی بجائے وہ مذہبی پارٹیوں کو اور اکثر و بیشتر صرف این آر پی کو ووٹ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1992ء کے انتخابات میں کریت اربا میں چار بڑی سیکولر پارٹیوں..... لیبر، لیکوڈ، میریٹز اور تسویمیت نے مجموعی طور پر 5 فیصد سے بھی کم ووٹ حاصل کیے تھے۔ قومی سطح پر ان پارٹیوں نے قومی ووٹ کا 80 فیصد حاصل کیا تھا۔ 1996ء کے الیکشن میں نتن یاہو کے وعدوں کی وجہ سے کریت اربا میں لیکوڈ کے ووٹ 24.4 فیصد تک بڑھ گئے۔ اسی سال وزیر اعظم کے لیے ہونے والے الگ ووٹ میں نتن یاہو نے 96.3 فیصد اور میریٹز نے صرف 3.6 فیصد ووٹ حاصل کیے تھے (اسی سال وزیر اعظم کے لیے قومی ووٹ میں نتن یاہو نے 50.1 فیصد اور میریٹز نے 49.3 فیصد ووٹ حاصل کیے تھے)۔ بیت ال بی ایک چھوٹی سی مذہبی بستی ہے، جس میں نتن یاہو کو 1996ء میں وزیر اعظم کے ووٹ میں سے 96.6 فیصد اور سپیریٹز کو صرف 0.3 فیصد ووٹ ملے۔ اسی سال بیت ال بی میں کنیسٹ کے الیکشن میں این آر پی نے 76.4 فیصد اور اعتدائی دائیں بازو کی پارٹی

مولیڈیٹ نے 14.5 فیصد ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح 1996ء میں کنیسٹ کی 120 میں سے 11 یا 9.1 فیصد نشستیں جیتنے والی دو پارٹیوں این آر پی اور مولیڈیٹ نے بیت ال بی میں 90 فیصد ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس کے برعکس سیکولر بستی اٹلے دینا شے سے متعلق یا ہو کو 71.5 فیصد اور پیر کو 28.4 فیصد ووٹ ملے تھے۔

سب سے زیادہ مشہور مگر الگ تھلگ بستیاں وہ ہیں جن میں مذہبی آبادکار بستے ہیں۔ اگرچہ اسرائیل کے باہر اس کو زیادہ تر نظر انداز کیا گیا ہے، تاہم یہ ایک اہم حقیقت ہے۔ ان بستیوں میں آبادکاری پر صرف مذہبی مسیحا پرست یہودی تیار ہوتے ہیں۔ کافی حد تک اسی وجہ سے ہر اسرائیلی حکومت نے ان مذہبی مسیحا پرست بستیوں کے پاسیوں کی دو ٹوک ترجیحات کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی مدد کی ہے۔ غزہ کی پٹی کے وسط میں واقع بستی مہوارم ایسی بستیوں کی ایک عمدہ مثال ہے۔ مہوارم کے شمال میں غزہ سٹی ہے، جنوب میں چند بڑے پناہ گزین کیمپ ہیں۔ ہر جگہ تقریباً دو دو لاکھ لوگ آباد ہیں۔ 1998ء کے وسط میں مہوارم میں 120 مذہبی مسیحا پرست یہودی آبادکار خاندان تھے۔ (ادسلو معاہدے پر دستخط کے زمانے میں مہوارم میں تقریباً ساٹھ خاندان تھے)۔ مہوارم میں رہنے والے کچھ بالغ مرد اپنا سارا وقت تالمود پڑھنے میں گزارتے تھے۔ مہوارم کے قریب ایک فوجی اڈہ ہے، جو غزہ کی پٹی کے مشرق سے مغرب کو جانے والی فوجی سڑک کی حفاظت کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ یہ سڑک، جو ادسلو معاہدے کے تحت اسرائیل کے پکے کنٹرول میں ہے، غزہ کو دھوڑوں میں تقسیم کرتی ہے۔ غزہ کو کنٹرول کرنے میں یہ فوجی اڈہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور بیرونی دنیا کے لیے مہوارم کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ سیکولر روایت پسند اور ایما ہیریڈی یہودی مہوارم میں رہنا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی انہوں نے مستقبل میں وہاں آباد ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ چنانچہ سڑک پر کنٹرول برقرار رکھنے کی خواہاں اسرائیلی حکومت کو لازماً مسیحا پرست آباد کاروں پر انحصار کرنا ہوگا، جو کہ نظریاتی طور پر ایسی بستیوں میں آبادکاری پر تیار ہیں۔

مقبوضہ علاقوں کی بستیوں کو صرف مجموعی اسرائیلی سرنگی کے تناظر میں ہی درست طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ فلسطینیوں پر زیادہ سے زیادہ اطمینان بخش انداز میں جبر کیا جائے۔ لیبر اور لیکوڈ نے 1967ء سے، منافقت کے درجے کے فرق کے ساتھ، اس تصور کو اپنایا ہوا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اطمینان میں مخصوص مقصد کے حصول کے لیے کم سے کم یہودی افواج کا استعمال بھی شامل ہے۔ بنیادی نظریہ یہ ہے کہ اچھے تربیت یافتہ زیادہ سے زیادہ یہودی فوجیوں کو ایک یا ایک سے زیادہ عرب ریاستوں کے ساتھ کسی بڑی جنگ کے لیے محفوظ رکھا جانا چاہیے۔ جون 1967ء میں مقبوضہ علاقوں کو حاصل کرنے کے تھوڑے عرصے بعد اسرائیلی حکومت نے ”اردنی آپشن“ پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ نظریہ یہ تھا کہ اردنی افواج اسرائیل کے لیے ضروری کام انجام دینے کے لیے غربی کنارے آئیں تاہم اردن کی حکومت نے اس منصوبے سے اتفاق نہیں کیا۔ جب اسرائیلی حکومت نے ”وئیلج لیکز“ بنائیں، جو مقامی فلسطینیوں پر مشتمل تھیں۔ انہوں نے اسرائیلی فوج کی معمولی سی مدد کے ساتھ کئی سال تک غربی کنارے میں موثر حکومت کی۔ اتفاقاً نے ”وئیلج لیکز“ کو توڑ دیا۔ 1990ء کی دہائی کے ادسلو پروسیس کی طرح ”اردنی آپشن“ اور ”وئیلج لیکز“ جیسے تصورات ایک ہی مقصد کو پورا

کرنے کے لیے وضع کیے گئے تھے۔ وزیر اعظم رابن نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ مقصد اسرائیلیوں کی جانب سے فلسطینیوں کی ان کے اپنے لوگوں پر حکومت ہے۔ اس مقصد کو انسانی حقوق کی تنظیموں کی مداخلت کے بغیر اور اسرائیلی قانونی رکاوٹوں کے بغیر پورا کیا جانا تھا۔ اس سوچ کے مطابق اسرائیلی فوج اپنی عظیم فوجی حکمت عملی پر توجہ مرکوز رکھنے میں آزاد ہوتی۔ اوسلو کے بعد غزہ کی پٹی اور غریب کنارے کے حوالے سے اسرائیلی حکمت عملی کا انحصار اس بات پر تھا اور اب بھی ہے کہ یہ بستیوں اسرائیلی فوجی طاقت کا مرکز ہیں۔ اٹل حکمت عملی کو غزہ کی پٹی کے حوالے سے بہترین انداز میں بیان کیا جاسکتا ہے، جہاں کا مختصر افریقہ غریب کنارے کے مقابلے میں زیادہ واضح ہے۔ غزہ کی پٹی، جیسا کہ مطبوعہ نکتوں میں صاف دیکھی جاسکتی ہے، فوجی سڑکوں سے بھری ہوئی ہے۔ قاہرہ معاہدے کے مطابق یہ فوجی سڑکیں اسرائیلی کنٹرول میں رہیں اور ان پر فوج یا تو فلسطینی پولیس کے ساتھ یا تنہا گشت کرتی رہتی تھی۔ اسرائیلی فوج یہ حق رکھتی ہے کہ ان سڑکوں کے کسی بھی حصے کو فلسطینی ٹریفک کے لیے بند کر دے، خواہ وہ علاقہ فلسطینی اتھارٹی کی حکومت میں ہی کیوں نہ ہو۔ جب کسی بستی کو جانے والا کوئی کالوائے گزرتا ہے یا جب اسرائیلی فوج نے فلسطینی اتھارٹی کو شرمندہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس حق کو استعمال کرتی ہے۔ ان میں سے ایک سڑک، غزہ شہر بانی پائسنگ روڈ، بڑے شہروں اور پناہ گزین کیمپوں کے باہر سے گزرتی ہوئی پوری پٹی سے گزرتی ہے۔ ایک اور فوجی سڑک غزہ کی پٹی کو مصر سے الگ کرتی ہے۔ باقی سڑکیں اسرائیل کی مشرقی سرحد سے غزہ کی پٹی سے گزرتی ہوئیں سمندر کی طرف یا مغرب میں یہودی بستیوں کے ہلاک (قافلہ) تک جاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک سڑک محو ارم روڈ غزہ شہر بانی پائسنگ روڈ کو محو ارم سے ملاتی ہے، یوں محو ارم ایک اہم سٹریٹجک مقام بن جاتا ہے۔ اوسلو معاہدے پر دستخط کے تھوڑے عرصے بعد اسرائیل کے عبرانی اخبارات میں خبریں شائع ہوئیں کہ سرحدی گارڈز اور فوج کے جوانوں کی بھاری تعداد کو محو ارم کے قریب بھیجا گیا ہے جہاں ان کے لیے ایک نیا ڈھیر کرایا جا رہا ہے۔ محو ارم کا سرکاری درجہ اسرائیل کو قانونی طور پر ایسا کرنے کی نیز اسے اسرائیلی یہودی حوام کے اس حصے کی تائید حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے جو فوجی اڈوں سے زیادہ بستیوں کا حامی ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور مبصر ناہوم ہارنی نے کہا تھا: ”اگر محو ارم موجود نہ ہوتی تو اسے ایجاد کر لیا جاتا۔“

ان سب سڑکوں کا مجموعی اثر یہ ہوا ہے کہ غزہ کی پٹی ایسے علاقوں میں بٹ گئی ہے، جو بانی پائسنگ روڈ کے زونے میں ہیں۔ غزہ کی پٹی میں واقع یہودی بستی سڑکوں کے جال کا محور ہے۔ یہ کام اسرائیل کے زیادہ موثر دائمی کنٹرول کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ کنٹرول کی یہ نئی شکل، جسے رابن اور لیبر پارٹی کے دوسرے سیاستدانوں نے ”باہر سے کنٹرول“ کا نام دیا تھا، فوج کو جوانوں کی تھوڑی تعداد کے ذریعے غزہ کی پٹی پر غلبہ پانے کے قابل بناتی ہے۔ یہ شکل سابقہ شکل سے بہت زیادہ قابل ترجیح ہے، جس میں غزہ کی پٹی میں واقع شہروں اور پناہ گزین کیمپوں میں براہ راست گشت کے لیے بہت زیادہ فوج کی ضرورت ہوتی تھی۔ عبرانی اخبارات کنٹرول کی سابقہ شکل کو ”اندر سے کنٹرول“ کا نام دیتے ہیں اور انہوں نے اس امر پر زور دیا ہے کہ یہ کم موثر تھا اور اس میں ”باہر سے کنٹرول“ کی نسبت زیادہ فوج کی ضرورت ہوتی تھی۔ کنٹرول کی اس تبدیلی کا انحصار سڑکوں کے

جال پر ہے، جس کا انحصار معیارم جیسی بستیوں پر ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، تاہم جس کا دہرایا جانا وقت رکھتا ہے، کہ صرف مسیحانہ آئینڈیا لوجی میں ایتقان رکھنے والے مذہبی یہودی ہی ایسی بستیاں قائم کرنے اور ان میں رہنے پر تیار ہیں۔

عظیم ترین دھرم کے باہر غربی کنارے میں صورت حال جغرافیائی اعتبار سے غزہ کی پٹی سے زیادہ پیچیدہ ہے تاہم بنیادی طور پر اسے بھی ”باہر سے کنٹرول“ والے اصولوں کے مطابق قابو میں رکھا جا رہا ہے۔ اس کنٹرول کا دارومدار سرحدوں کے ایک جال پر ہے، جس کا محور بستیاں ہیں۔ چند ایک بستیوں کو جذباتی وجوہات کے تحت بسایا گیا تھا۔ ایٹل شہر ون نے 1991ء اور 1992ء میں امریکی وزیر خارجہ جیمز بیکر کے اسرائیل کے دوروں کے دوران اسے اشتعال دلانے کے لیے ان چند بستیوں کے قیام میں مدد دی تھی۔ کش ایسٹ سے بھی زیادہ انتہا پسند بنیاد پرست یہودیوں کے چھوٹے گروپوں نے بھی ان چھوٹی بستیوں کے قیام میں مدد دی تھی۔ اگرچہ ان بستیوں کو بہت زیادہ میڈیا کوریج دی گئی تھی، تاہم یہ نسبتاً تمام بستیوں کے صرف ایک معمولی سے تناسب کی نمائندگی کرتے ہوئے غیر اہم ہی رہیں۔ کریت اربا اور مہرون کی علیحدہ بستی جیسی بستیوں کو تمام اسرائیلی حکومتوں نے سٹرٹیجک وجوہات کے تحت مدد دی تھی۔ وزیر اعظم رابن نے اگرچہ بعض اوقات آبادکاروں کے حوالے سے توہین آمیز تبصرے کر کے سوک سکرین بنائی تھی، تاہم اسلوم معاہدے کے وقت سے لے کر اپنی موت تک اس نے بیشتر آبادیوں کو مضبوط بنایا، خصوصاً غربی کنارے کی بستیوں کی۔ اسلوم معاہدے کے ایک چیف آرکیٹیکٹ یوسی بائلمن نے اسرائیلی عوام کو بیکرا ریتین دہائی کروائی کہ لیبر حکومت آبادکاروں کو اپنائے رکھے گی۔ 27 ستمبر 1995ء کے ماریوکی رپورٹ کے مطابق بائلمن نے کیسٹ میں لیکوڈار اکین کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا:

ان کا سب سے زیادہ معکمہ خیز الزام یہ ہے کہ ہم آبادکاروں سے بری الذمہ ہو گئے ہیں۔ اسلوم معاہدہ اس وجہ سے مہینوں التوا میں پڑا رہا کہ تمام آبادکار آباد رہیں گے اور انہیں زیادہ سے زیادہ تحفظ حاصل ہوگا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان بستیوں میں بھاری سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ بستیوں کی صورت حال اسلوم معاہدے کے بعد کی صورت حال سے زیادہ بہتر کبھی نہیں رہی۔

زیادہ اہم بات یہ ہے کہ لیبر حکومت کو گولڈ سٹائن قتل عام کے بعد صدے کے دور میں مہرون کے آبادکاروں کو ہٹانے کا موقع ملا تھا، یا کم از کم ان کے ایک حصے کو، تاہم لیبر حکومت ایسا کرنے سے باز رہی۔ ڈینیئل بین سیمون نے 18 اگست 1995ء کے داور میں شائع ہونے والے مضمون میں وزیر اعظم رابن کے دفتر میں اس مسئلے پر ہونے والی بحث کے بارے میں انکشاف کیا ہے: ”اسرائیل کی تمام سکیورٹی سروسز کے سربراہوں نے مہرون کے آبادکاروں کے اخلاقی مخالفت کی۔“ ایسی مخالفت سے بستیوں کی سٹرٹیجک اہمیت کا پتا چلتا ہے۔ نیز اسرائیلی حکومت اور فوج کا سمجھا پرست آبادکاروں پر انحصار بھی نمایاں ہوتا ہے۔

گزشتہ باب میں بیان کردہ مسیحانہ آئیڈیالوجی اور مسیح پرست ریہوں اور عام لیڈروں کے متعدد بیانات سے عیاں ہوتا ہے کہ کش ایومنم کا مقصد، اسرائیلی حکومت کے مقصد کے برخلاف، مقبوضہ علاقوں پر کنٹرول کے لیے بستیوں کے استعمال کی سٹرٹیجک اہمیت تک محدود نہیں ہے۔ کش ایومنم لیڈروں کا زیادہ اہم مقصد اپنی ایک نسلی بستیوں میں ایک نئے معاشرے کے ماڈل تخلیق کرنا ہے۔ انہیں امید ہے کہ یہ نیا معاشرہ خلیجے کا، یہاں تک کہ ریاست اسرائیل کی سیکولر، روایت پرست اور ہیریڈی آبادی ان کے وضع کردہ اجتماعی یہودی شخص کو اپنا لے گی۔ ان کا ایقان ہے کہ یہ مذہبی، نسل پرستانہ، لبرل دشمن اور آفاقیت دشمن معاشرہ خدا کے حکم کے تحت ہوگا۔ کش ایومنم کے لیڈر اپنے منصوبے کی تکمیل کے دوران صرف اس وقت تک جمہوریت کو برداشت کر سکتے ہیں جب تک وہ الوہی یہودی مملکت کے قیام میں مددگار رہتی ہے۔ ان کا ایقان ہے کہ ہلاک اور کھالا میں بیان کردہ یہودی اقدار سے ٹکرانے والی تمام اقدار کو رد کر دینا چاہیے۔ انسانی اور شہری حقوق اور ریاستیت کا تصور الوہی فیضان یافتہ ریہوں کے ایک گروپ کے ذریعے عمل میں آنے چاہئیں۔ یہ تصورات 1973ء کی جنگ کے بعد سے اسرائیلی معاشرے میں زیادہ قابل قبول ہوتے جا رہے ہیں، خصوصاً این آر پی کے اراکین میں۔ اس جنگ میں سیکولر اسرائیلی ملٹری ازم کو شکست ہوئی تھی۔ جنرلوں کی ناکامی ایک باطنی اشرافیہ کے وجود میں آنے کا باعث بنی جس نے اپنا علم محض تزویراتی تصورات کی بجائے ایک اعلیٰ تر سرچشمے سے حاصل کیا تھا۔ اس جنگ کے بعض جنرلوں کو اپنے فرائض سے روگردانی کرنے والے لذت پرست تصور کیا گیا۔ کش ایومنم کے ربی اور عام لیڈر اکثر اسرائیلی یہودیوں کو اخلاقی برتری، مالی معاملات میں دیانتداری، مشن کے احساس سے مالا مال اور قلعہ دکھائی دیئے۔ یہ کریکٹر انٹرنیشن، جو کہ فلسطینی معاشرے کے حماس کے لیڈروں سے ملتی جلتی تھی بعد ازاں جاری رہی۔ کش ایومنم کے لیڈر اپنے اصولوں کے ساتھ قلعہ اور مالی اعتبار سے دیانت دار رہے ہیں۔ ہر طرح کی کرپشن سے بھرے ہوئے معاشرے میں یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ مزید برآں کش ایومنم کے پاس اس کا اپنا علاقائی گڑھ ہے جو ہتھیار چلانے اور فوجی کارروائیاں کرنے میں مہارت رکھنے والے قلعہ پیردکاروں سے بھرا ہوا ہے۔ کش ایومنم کی طاقت میں 1974ء سے 1992ء کے درمیانی عرصے میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اس کے اپنے اراکین کے علاوہ اسے مختلف درجے کی وابستگی رکھنے والے حامی میسر آئے ہیں۔ شاید اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ 1974ء کے بعد یعنی ایک ایسے زمانے میں کہ جب اسرائیلی معاشرے میں نسل پرستی زوروں پر تھی، وہ اسرائیلی کچھ اور اجتماعی شخص پر اثر انداز ہوئی ہے۔ دائیں بازو کے سیاستدان اور لیبر پارٹی کے حامی اس وقت تک کش ایومنم کے ہمدرد رہے جب تک مقبوضہ علاقوں کے فلسطینی نجتا قابو میں رہے۔ یہ صورت حال دسمبر 1987ء میں انتفاضہ کے آغاز تک رہی۔ انتفاضہ سے پہلے اکثر اسرائیلی یہودی محسوس کرتے تھے کہ فلسطینیوں پر اندر سے کنٹرول زیادہ مہنگا نہیں اور قابل برداشت ہے۔ لہذا بہت سے سیکولر اسرائیلی یہودیوں نے محسوس کیا کہ وہ موٹے دایان کی بجائے کش ایومنم کے فتح کے تصور کی تائید کریں۔ موٹے دایان والا تصور 1974ء تک حاوی رہا تھا اور اس کی اساس قدامت پسند فلسطینی معززین کے ساتھ تعاون پر تھی۔ روایت پسند فلسطینی معززین کے ساتھ

تعاون نے فلسطینی اکثریتی آبادی والے علاقوں کے اندر بھاری اسرائیلی افواج رکھنا غیر ضروری بنا دیا تھا۔ چونکہ آباد کاری اور ان علاقوں میں زمینوں کی ضبطی سے محسوسین کارآمد نہیں رہے تو روایتی افواج کی بجائے ”ویج لیکز“ کا متبادل ایجاد کیا گیا۔ اتفاقاً نے اس اقدام کی عارضی اہمیت کو عیاں کر دیا۔ غزہ کی پٹی اور باقی ماندہ غربی کنارے میں آباد کاری 1975ء میں اس وقت شروع ہوئی تھی جب رابن دز پر اعظم تھا اور پھر دز پر دفاع کی حیثیت سے ان علاقوں کا انچارج تھا۔ 1990ء کی دہائی کے یہ دونوں امن کے نام نہاد معمار امن کی راہ روکنے والے بڑے عامل کے وجود میں آنے کے بڑی حد تک ذمہ دار تھے۔

اتفاقاً نے اسرائیلی یہودی معاشرے میں جذبات کو بدل دیا۔ اسرائیلی حکومت نے متبوضہ علاقوں میں زیادہ فوجی متعین کر دیے۔ اس کی وجہ سے سیکولر اسرائیلی یہودی ان علاقوں پر قبضے کی قیمت کے بارے میں دوبارہ سوچنے لگے۔ ان میں سے بہت سے یہودی اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ قیمت بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد اسرائیلی معاشرے میں ایک نئی صورت حال پیدا ہوئی، جو برقرار چلی آ رہی ہے۔ مسیحا پرستوں اور ان کے تمام حامیوں نے، جو تمام کے تمام نسل پرست ہیں، مل کر ایک کمپ بنالیا۔ دوسرا کمپ سیاسی اور سماجی حوالے سے کثیر نسلی گروپ ہے، جس میں شامل لوگ کش ایسٹیم اور اس کے بستیوں کی مسلسل حمایت کے ناگزیر نتیجے کے طور پر جنم لینے والی یہودی تھیوکرسی کے خلاف متحد ہوئے ہیں۔ ان دو اسرائیلی یہودی کمپوں کی جدوجہد میں متبوضہ علاقوں پر مستقل اسرائیلی تسلط ایک بنیادی مسئلہ بن گیا ہے۔

کشم کش ایسٹیم کے آباد کاروں کی تیزی کے ساتھ تنظیم نے 1974ء کے بعد مذہبی بستیوں کی توسیع اور قوت میں اضافہ کیا۔ 1991ء میں کش ایسٹیم آباد کاروں کے لیڈر بن جانے والے ریہوں نے مل کر جوڈیا اور ساریا کے ریہوں کی ایسوی ایشن بنالی۔ یہ گروپ امریکہ کے صدر ریش کی طرف سے شیر حکومت پر میڈرڈ کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے ڈالے گئے دباؤ کے بعد وجود میں آیا تھا۔ عام لیڈر میڈرڈ کانفرنس سے خوفزدہ تھے۔ جیسا کہ ڈووالبام نے 7 جنوری 1994ء کے ”یوٹلیم“ میں لکھا: ”الوہی وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے ریہوں نے قیادت کے خلا کو دھڑکے اس صورت حال سے فائدہ اٹھا لیا۔“ اوسلو معاہدے کے بعد ریہوں کی ایسوی ایشن کی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ البام مسیحا پرستوں کی بستی کیڈونم کے ربی ڈینیل شیوکا کو حوالہ نقل کرتا ہے:

جب جوڈیا اور ساریا کے مذہبی آباد کار یہودی نجات کے وسیلے کے طور پر جوڈیا اور ساریا کی حیثیت پر ایمان کھوئے گئے ہیں تو انہیں درپیش سنگین ترین مسائل کو جوڈیا اور ساریا کے ربی حل کر رہے ہیں۔ عقیدے سے محروم یہودیوں نے تو یہاں تک غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ متبوضہ علاقوں میں آباد کاری کا تصویر ہی غلط تو نہیں یا نجات کا عمل شروع ہی نہیں ہوا یا خدا ہمیں آباد کاری سے روکنے کا اشارہ دے رہا۔ ایسے زمانے میں ریہوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جواب فراہم کریں۔ اسی وجہ سے ہم ریہوں کے پاس ہر عام کش ایسٹیم اتحادی سے زیادہ اختیارات اور قوت موجود ہے۔

ریہوں نے اس قوت کو یہ دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا کہ ان کے پیروکاروں پر فرض ہے کہ وہ ان پر عقیدہ رکھیں۔ البام مزید کہتا ہے:-

جوڈیا اور ساریا کے ربی صرف روحانی اختیار ہی سے مطمئن نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے ذاتی مثیلی جنس نیٹ ورک تیار کرنے شروع کر دیے ہیں، جو اسرائیلی فوج کی ہائی کمان میں موجود اپنے ہمدرد مذہبی یا سیکولر افسروں سے حاصل ہونے والی معلومات کو استعمال کر کے تیزی سے وسیع ہو گئے۔ جوڈیا اور ساریا کے ریہوں نے جنرل شاف کے ایک رکن جنرل موٹے کے بارے میں کہا کہ وہ ان کا ایک بڑا معلومات دہندہ تھا۔ جنرل حال ہی میں فوت ہوا ہے۔ منبہ طور پر بار کو چبانے مقبوضہ علاقوں میں فوجی آپریشنوں کے بارے میں باقاعدگی کے ساتھ جنگی اطلاعات فراہم کیں۔ اس کے اقدامات کے بارے میں دوسرے افسروں کو پتا چلا تو وہ بھی اس کے نقش قدم پر چلے گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ فوجی کمان نے مذہبی آبادکاروں کی حقیقی قیادت تک رسائی پانے کی غرض سے ان تعلقات کو باقاعدہ بنانے اور اپنے آپریشنوں کے بارے میں ریہوں کو آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مثال کے طور پر کوئی ٹائیلن کمانڈر کسی مقامی ہستی کے ربی کو فوجی یونیفارم پہنا کر کسی پوسٹ کا دورہ کروانے اور مقامی عرب بستیوں میں بھیج بدل کر فرائض سرانجام دینے والے فوجیوں کی شناخت کروانے میں تامل نہیں کرتا تھا۔ کمانڈر کو ایسا کر کے امید ہوتی تھی کہ جوڈیا اور ساریا کے ربی بڑی سڑکوں کو روکنے اور یوں فوجی یونٹوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالنے سے باز آ جائیں گے۔ یہ کوئی ایک الگ تھلک واقعہ نہیں تھا۔ عام مذہبی لوگوں کی جوڈیا اور ساریا کو اہل مملکت جوڈیا کے ریہوں کی کونسل کا سامنا ہے، جو ان کی آنکھوں کے سامنے ابھری ہے۔ عام لوگوں کی کونسل حکومتی ایجنسیوں سے ملنے والی محسوس معلومات کی مدد سے فیصلے کرتی ہے۔ رابین، جو مذہبی آبادکاروں کے ساتھ مذاکرات کرنے کو زبردست ترجیح دیتا ہے، جوڈیا اور ساریا کو اہل مملکت کے اراکین کو خفیہ بات چیت کرنے کے لیے بلاتا رہتا ہے۔ وہ مملکت جوڈیا کے ریہوں کے ساتھ ایسا ہی تعلق قائم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس جیسے گناہ گار کے ساتھ بات کرنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ عام لوگوں کی کونسل کے اراکین ان کی آشیر باد حاصل کیے بغیر کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی جرأت نہیں کریں گے۔

اوسلو پراسیس نے کش ایسٹم کے ریہوں اور عام آبادکاروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ پراسیسلی بستیوں کے لیے زبردست مادی امداد کے باوجود وقوع پذیر ہوا تھا۔ کش ایسٹم نے 1990ء کی دہائی میں وزیرائے اعظم رابین، پیریز اور یمن یا ہو سے یہ مادی امداد حاصل کی تھی۔ چند ایک مسیحا پرست ریہوں نے اوسلو پراسس کے وقوع

پذیر ہونے کی توضیح پیش کی اور اس کے حوالے سے اپنے پیروکاروں کو دلا سے دینے کی کوشش کی، تاہم وہ تقریباً ناکامی سے دو چار ہوئے۔ مذہبی علامتیت (Symbolism) بالخصوص الہامی صورت میں ظاہر ہونے والی علامتیت نے قبولیت کی راہ روک رکھی ہے۔ اپنے پرچم لہراتے فلسطینیوں کا نظارہ، مسلح فلسطینی پولیس کا ظہور اور فلسطینی اتھارٹی کی بڑھتی ہوئی علاقہ میں فوری نجات کے مساجد پر ستاند وژن کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ اس کی وجہ سے ”یہودی غداروں“ سے نفرت میں اضافہ ہو گیا، جن کی غداري نے خدائی منصوبے کو غارت کر دیا اور یہودیوں کی اکثریت ان کی پیروی کرنے اور الٰہی احکامات سے لاپرواہی برتنے لگی۔ یہ نفرت، جس کا رخ زیادہ تر ابن اور اس کے وزیروں کی طرف تھا، کبالا سے مطابقت رکھتی تھی، جو کہتا ہے کہ نجات کا عمل کئی مرتبہ محفل ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ قوم کسی کافر یا غدار کی پیروی کرنے لگے گی۔ یہودی تاریخ میں جو لوگ نجات کی آمد پر مضبوط یقین رکھتے تھے، وہ غداري کے بھی نہایت مضبوط احساسات کے حامل تھے۔ اوسلو کے بعد ایسے لوگ زیادہ مذہبی بستیوں میں مرکوز ہو گئے۔

عربوں اور سیکولر یہودیوں سے نفرت صرف مذہبی بستیوں ہی کے رہنے والوں تک محدود نہیں ہے۔ نیری ہور و وژن نے 11 مئی 1994ء کے ”شیشی“ میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں انتہا پسندوں کے ایک اور گروپ کو موضوع بنایا ہے، جو ”ہارڈیلم“ کہلاتا ہے۔¹ ہور و وژن نے ہارڈیلم کی ”عربوں اور سیکولر یہودیوں سے دو جہتی نفرت“ کا تجزیہ کیا ہے اور ثبوت کے طور پر ان کے کہلائی حوالوں سے معمور وافر اور مشکل ادب سے سوالوں کی صورت ثبوت دیئے ہیں۔ اگرچہ ہارڈیلم کا ادب باطنی ہے تاہم اس نے مذہبی یہودیوں کی اکثریت کو متاثر کیا ہے (مذہبی یہودیوں کی ایک قلیل تعداد نے ہارڈیلم کے استدلال کی مخالفت کی ہے)۔

ناڈو شرگائی نے 18 فروری 1994ء کے ہارٹز میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں اس ”دو جہتی نفرت“ کو زیادہ پاپولر انداز میں پیش کیا ہے۔ شرگائی نے نشاندہی کی ہے کہ کچھ مذہبی آبادکاروں اور دوسرے مذہبی یہودیوں نے ریاست اسرائیل کی روایتی عبادت کرنے سے انکار کیا ہے، جسے ہم یڈم نے تو کبھی قبول نہیں کیا تاہم این آر پی کے پیروکار 1948ء سے ہر سبت اور مذہبی تہوار کے موقع پر کرتے آئے ہیں۔ شرگائی نے لکھا ہے کہ ایسے مذہبی یہودیوں نے، جو پہلے ریاست اسرائیل کو مقدس تسلیم کرتے تھے، اس عبادت اور ریاست کی تقدیس کا انکار کر دیا۔ وہ اہل بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ حکومت اور ریاست نے اوسلو کو تسلیم کر کے ”اپنے مقدس مشن سے غداري“ کی ہے۔ مساجد پرست یہودی راہن اور اس کے وزیروں کو غدار قرار دینے کے بعد عبادت کے ان الفاظ کو بالخصوص اشتعال انگیز تصور کرتے ہیں: ”اے خدا! اسرائیل کے رہنماؤں، وزیروں اور مشیر کو اپنی روشنی اور صداقت سے بہرہ ور فرما۔“ شرگائی نے درست لکھا ہے کہ اس کے تجزیے کا موضوع نسبتاً اعتدال پسند عنصر و یہودی ہیں۔ یہ اعتدال پسند یہودی نظریاتی بحث میں تو شریک ہیں تاہم وہ قتل یا دوسری قہر دانہ کارروائیوں کے منصوبے نہیں بناتے۔ شرگائی لکھتا ہے:

اسرائیل کی مذہبی یہودی کیپنی جس فضی، نظریاتی اور مذہبی بحران کا شکار ہے، اس نے

مذہبی صیہونیت کی عین بنیادوں کے حوالے سے شکوک پیدا کر دیئے ہیں یعنی سیکولر صیہونیت سے اس کے تاریخی اتحاد اور ریاست اسرائیل کی ہمسیم قلمبہولیت کو۔ ماضی میں یہ اتحاد اس تصور کے گرد گھومتا تھا کہ اسرائیل کی سیکولر ریاست نجات کے عمل کا پہلا مرحلہ ہے۔ موجودہ زمانے میں اعتدال پسند بھی اس مفروضے پر سوال کرنے لگے ہیں۔ ان کا کوئی زیادہ تعلق یہودی زیر زمین تنظیم کے یہود اتیزہون جیسے شدت پسندوں سے نہیں ہے جو ایسی یہودی ریاست کی مخالفت کرتے ہیں جس پر داؤدی خانوادے یا جیوش نیشنل ایگزٹس فار اٹرنیٹی مومنٹ کے بانی مورڈیکاہی کی کارہل کی بادشاہت نہ ہو۔ یہ تحریک اسرائیل میں تھوکر یکک بادشاہت قائم کرنا چاہتی ہے۔

شرکائی نے لکھا ہے کہ قاتل گولڈسٹائن کی تعریف کرنے والے ایسرائیل ایریئل سمیت بہت سے بااثر ربی "اعتدال پسندوں" کی رہنمائی کرتے ہیں۔ شرکائی نے ربی ایریئل کا یہ اقتباس درج کیا ہے:-
مذہبی بستیوں نہ صرف زمین پر حقیقتیں تخلیق کرنے کیلئے قائم کی گئی تھیں بلکہ یہودیوں کے ذہنوں اور دلوں کو متاثر کرنے کے لیے بھی قائم کی گئی تھیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وطن کے حصوں کو زندہ تصور کرتے ہوئے یہودی عوام کے دل وطن کے دل سے جڑ جائیں گے۔ ہم نے یہ عمل قومی یہودی شعور کو اس کی روحانی جڑوں سے دوبارہ جوڑنے کے لیے شروع کیا تھا۔
ربی ایریئل مزید کہتا ہے:

یہ بستیوں یہودیوں کی اکثریت میں یہ مقدس تعلق قائم کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ یہودیوں کی اکثریت نے اپنی اخلاقی اقدار کی بجائے مغربی کلچر کی نام نہاد "اخلاقیات" کو اپنانے کا گناہ کر کے اپنے آپ کو ناپاک کر کے اپنی روحوں میں موجود یہودی جڑوں سے انکار کیا ہے۔ اس سنگین گناہ کی وجہ سے ان کے دل ارض اسرائیل سے دور رہے ہیں۔ اب ہمیں اپنے اندر ایک تقدس بآب اور باعمل کیونٹی کو نکھیل دینا ہوگا۔ آؤ ہم باہر دیکھنا ترک کر دیں۔ آؤ گناہ گار یہودی بھائیوں کے دلوں کو جانے والے راستے تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ جن لوگوں نے یہودیت سے انکار کر دیا ہے، ایک روز وہ اپنے خوابوں کو بکھرتا ہوا پائیں گے۔ انہیں خالی پن کا احساس گھیر لے گا۔ ہر راستے پر ٹھوکریں کھانے کے بعد وہ ہمیں تلاش کریں گے۔ اس وقت تک ہمارا کردار یہ ہوگا کہ ہم سچ منتخب اور پاک لوگوں کی ایک نسل کو تیار کریں، ایک ایسی نسل جو نام یہودی گناہگاروں کو کھلے بازوؤں کے ساتھ قبول کرنے کی اہل ہو۔

ربی ایریئل نے فلسطینیوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگرچہ ربی ایریئل اور اس جیسے دوسرے لوگوں کو ادراک

ہے کہ ان کی تقدس مآب اور باطل کیونچیز ہر طرف سے فلسطینیوں سے گھری ہوئی ہیں، تاہم وہ فلسطینیوں کی موجودگی کو غیر متعلق تصور کرتے ہیں۔ انہوں نے صرف سیکولر یہودی صیہونیت پرستوں سے سروکار رکھا ہے۔ شرعائی ابراہیل کا اقتباس دیتا ہے کہ ”تاریخی صیہونیت پرستی دیوالیہ ہو کر اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے..... حقیقی صیہونیت پرستی گھری جڑوں والی مقدس صیہونیت پرستی صرف وہیں وجود رکھتی ہے جہاں مذہبی یہودی رہتے ہیں یعنی جوڈیا کے پہاڑوں اور ساریا کی وادیوں میں۔“

شرعائی نے اپنے مضمون میں ربی یا زورٹس کا بھی حوالہ دیا ہے۔ ربی زورٹس کہتا ہے کہ پی ایل او کے ساتھ معاہدہ کر کے اسرائیل نے روحانی کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ اس معاہدے کا عمل میں آنا ”اسرائیل کی مقدس تاریخ کے صیہونی یہودی دور کے ختم ہونے کی“ نشانی ہے۔ زورٹس کہتا ہے:

مؤرخین لکھیں گے کہ صیہونی یہودی دور 1948ء سے 1993ء تک جاری رہا۔ یہ اس وقت ختم ہوا جب بیشتر یہودی کنعانی بن گئے۔ لہذا 1993ء نئے کنعانی دور کے آغاز کا نشان ہے..... اس گناہ کے دور میں یہودی سیاسی فکر اور یہودی ثقافتی تعلیمی فکر سرعت سے ہونے والی شہریت پذیری سے آلودہ ہو جائے گی۔ بائبل بازو کے یہودی غداری کرتے ہوئے کلیدی عہدوں سے یہودیوں کو ہٹا کر عربوں کو فائز کرتے جائیں گے۔ حکومتی عہدیداروں، نشریات کی اتھارٹی، لینڈ اتھارٹی، اخبارات کے مدیروں اور یونیورسٹیوں کے بورڈز اور ڈائریکٹروں کو ہٹا کر ان کی جگہ عربوں کو متعین کر دیا جائے گا۔ ہر اہم عہدے پر عرب متعین کر دیئے جائیں گے۔

اگرچہ 1993ء کے بعد ربی زورٹس کی پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئیں، تاہم وہ نئے کنعانی دور کے حوالے سے اپنے عقیدے پر قائم رہا ہے۔ اس کے بقول یہودیوں کے جینٹائل سے تعلقات کی وجہ سے آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ ربی زورٹس نے سیکولر یہودیوں پر الزام لگایا کہ وہ ”ایک نئی اسرائیلی کنعانی ہستی کو تخلیق کرنا اور یوں مصدقہ صیہونیت کو انجمنی عناصر کے ساتھ ملا کر اسے برباد کر دینا چاہتے ہیں۔“ اس نے اس خوف کا اظہار کیا کہ یہ ہستی صیہونی یہودی جذبے کو ختم کر دے گی۔ اس نے میریٹ پارٹی پر الزام لگایا کہ اس نے صیہونیت میں کیونزم کو ملا کر اسے تباہ کر دیا ہے۔ زورٹس نے لکھا ہے کہ اس حراج نے ”مشرق وسطیٰ کی ایک نئی نسل کنعانی فلسطینی جعلی یہودیوں کی نشوونما کے بیج بو دیئے ہیں۔“

وہ اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہے:

یہودیوں کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کے خواہشمند سچے یہودیوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اپنے آپ کو گھٹوؤں (Ghettos) میں الگ تھلک کر لیں۔ مگر ہمارے کنعانی فلسطینیوں کی ریاست اصل صیہونی یہودی ریاست کے بلے پر جلد ہی قائم ہو جائے گی۔ یہ زمین پر خدا کے تخت کی بنیاد نہیں ہوگی، جیسا کہ اسرائیل سے توقع

تھی کہ وہ بنے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا اپنے اس نجاست زدہ تخت کے خلاف جنگ کرے۔ جن یہودیوں نے ہمیں اس گناہ میں مبتلا کیا ہے وہ الوہی حفظہ کے حریہ حقدار نہیں رہے۔ ہمیں ان سے ضرور لڑائی کرنی چاہیے جنہوں نے ہمیں سچے اسرائیل سے دور کر دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے یعنی خدا کے کلام کے پاسداروں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ ہماری قیادت کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں ریاست اسرائیل کے حفظہ کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم اس کے اداروں سے تعاون صرف ایک نئے معاہدے کی بنیاد پر کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر ہم گناہ کی حکومت سے تعاون نہیں کریں گے۔ ایسا کرنے کی بجائے ہم کھائی فلسطینیوں کے خلاف ایک بے رحمانہ جدوجہد کریں گے۔

ربی ڈریٹس نے اپنی آراء کا کھلم کھلا اور شدت کے ساتھ اظہار کر کے رائن کے قتل سے پہلے بیشتر مذہبی آبادکاروں کی سوچ کی ترجمانی کی اور اس پر اثر ڈالا۔ تاریخی یہودیت اور مذہبی صہیونیت پرستی اور صہیونیت میں موجود معاندت کے باوجود ان تصورات اور خاص عیسائی الہیاتی فلسفوں میں غیر معمولی مشابہت ہے۔

سیکولر اسرائیلی یہودیوں کے لیے این آر پی اور مذہبی آبادکاروں والا انتہائی اہم مسئلہ این آر پی کے نوجوان عہدہ کاروں کی لڑائی نیز فوج کے ایلٹ پیٹنوں اور آفیسر کورس (CORPS) میں شمولیت ہے۔ جون 1967ء کی جنگ کے بعد سے تقریباً پچیس برسوں سے اس شمولیت نے اسرائیلی معاشرے میں این آر پی کی اہمیت کو بڑھایا اور اس کے امیج کو تقویت دی ہے۔ گویا این آر پی اور سیکولر کثرت میں ایک قسم کی شراکت ابھری ہے۔ تاہم اوسلو پریس کی شروعات نے اکثر سیکولر یہودیوں کو دوبارہ سوچنے پر اکسایا اور کچھ مشکل مسائل کو ابھارا۔ رائن کے قتل سے فوج میں این آر پی کی شمولیت کے حوالے سے خوف پیدا ہو گیا۔ یہ سب کچھ اسرائیلی معاشرے کے بھرپور فوجی کردار کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کردار کی تشکیل پانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہر اسرائیلی مرد کو فوج میں تین سال خدمات انجام دینا پڑتی ہیں² بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی کا دورانیہ پورا ہو جانے کے بعد 54 برس کی عمر تک سال میں ایک ماہ ریزرو فوجی کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس کردار کی تشکیل میں اس حقیقت نے بھی اضافی حصہ ڈالا ہے کہ تمام اسرائیلی یہودی عورتوں میں سے تقریباً نصف کم از کم دو سال فوج میں خدمات انجام دیتی ہیں۔ لڑائی میں حصہ لینے والوں اور ایا ایلٹ پیٹنوں میں یا پانچوں کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والوں کو فوجی ملازمت کے بعد زبردست سماجی قدر و منزلت حاصل ہو جاتی ہے اور اکثر وہ سیاسی اثر و رسوخ کے بھی حامل ہو جاتے ہیں۔ 1967ء سے پہلے مذہبی پارٹیں، بالخصوص این آر پی کی سیاسی کمزوری کا سبب فوج کے لڑاکا اور ایلٹ پیٹنوں میں مذہبی جواہوں کی عدم موجودگی تھی۔ یہ صورت حال 1967ء کے بعد آہستہ آہستہ تبدیل ہو گئی۔ جب 1975ء میں کش ایسٹیم نمودار ہوئی تو اس کے حامی لیڈروں اور بالخصوص ریموں نے این آر پی کے نوجوان عہدہ کاروں کو فوج میں ایک مذہبی فریضے کے طور پر ملازمت کرنے کا اعلان اور ایلٹ پیٹنوں میں بھرتی ہونے نیز افسر بننے کی تلقین کرنا شروع کی۔ این آر پی کے نوجوان عہدہ کار جہاں ہمارے منظم

اور ماہر فوجی بن گئے۔ وہ ضرورت پڑنے پر وطن کے لیے جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ فوج کی ہائی کمان اور اسرائیلی یہودی عوام نے مثبت جوش کے ساتھ اس عمل کا خیر مقدم کیا۔ یوں این آر پی کو اس کے نوجوان اراکین کی فوجی کارکردگی پر ذرا دو حسین حاصل ہوئی، جیسا کہ پہلے کی تو تحریک کو حاصل ہوئی تھی۔

اسدو عمل نے این آر پی اور کش ایسٹم کی سائنس میں کمی کی۔ خوف ابھرا کہ این آر پی کے فوج میں موجود پیر و کار مقبوضہ علاقوں سے اخلا اور یا ایک یا ایک سے زیادہ یہودی بستیوں کو ختم کرنے کے حکومتی احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیں گے۔ راہن کے قتل کے بعد اس خوف میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے قتل سے پہلے ہی باروک کرلنگ نے 6 اپریل 1994ء کے ہارتر میں شائع ہونے والے مضمون میں ابتدائی خوف اور دہشت کا تصور بہت اظہار کیا تھا۔ اس نے اسرائیلی فوج میں مذہبی جو شیلے جوانوں کی بڑھتی ہوئی شمولیت اور مقبوضہ علاقوں میں متعین یونٹوں پر مذہبی آبادکاروں کے زبردست اثر پر بحث کی تھی۔ کرلنگ نے لکھا تھا: ”اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ فوجی کمان ہر فوجی یونٹ کی نگرانی خود کروائے۔ مذہبی آبادکاروں سے طویل عرصے سے جاری میل جول اور ان کی حفاظت پر مامور افسروں اور حتیٰ کہ پوری یونٹوں کو فوج سے نکال دینا چاہیے۔“ کرلنگ اس تجویز کو عارضی حل تصور کرتا تھا۔ فوجی ہائی کمان نے اس تجویز کو تسلیم نہیں کیا اور اس وقت مضمون پڑھنے والوں نے اس کا مضحکہ اڑایا۔ کرلنگ نے تسلیم کیا کہ اس مسئلے کو معاشرے میں گہری تبدیلی لائے بغیر حل نہیں کیا جاسکتا۔ اس نے لکھا: ”ایک طرف تو یہ دیکھنا مشکل ہے کہ مذہبی آبادکاروں کی آئیڈیالوجی کو ماننے والے افسروں سے بھری ہوئی فوج کسی یہودی بستی کو کس طرح خالی کر سکتی ہے۔ دوسری طرف مجھے یہ تصور کرنا بھی مشکل لگتا ہے کہ اسرائیلی فوج کو نظریاتی اعتبار سے صاف کیا جاسکتا ہے۔“

یہاں ضروری ہے کہ ان دو منفرد سیکسوں کا ذکر کیا جائے جنہیں فوج میں منظم انداز میں ملازمت اختیار کرنے اور لڑاکا اور ایلیٹ یونٹوں میں شامل ہو جانے والے این آر پی کے نوجوان پیر و کاروں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ پہلی سیکس کو دو آزاد فریقوں نے تیار کیا تھا یعنی اسرائیل کی وزارت دفاع اور این آر پی کے ہیڈریشیوٹ مذہبی سکولوں کے مذہبی سربراہوں نے۔ اس سیکس کے مطابق ہیڈریشیوٹ کے طلباء کی بھرتی کا خاص پروگرام بنایا گیا۔ انہیں نارل طریقے سے فوج میں شامل نہیں کیا جاتا تھا اور یوں وہ فوجی یونٹوں میں مسلسل تین سال خدمات انجام نہیں دیتے تھے۔ فوج کے ریگولر یونٹوں میں تقریباً ہمیشہ مختلف مذہبی اور سیکولر تصورات کے حامل جوانوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ ہیڈریشیوٹ کے طلباء کو ایک گروپ کے طور پر فوج میں بھرتی کیا جاتا ہے اور وہ اپنی ہی کمپنیوں میں اپنے رہیوں کے ساتھ خدمات انجام دیتے ہیں، جو کہ طلباء کی ”مذہبی پاکیزگی“ پر نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ تین سال کی بجائے اٹھارہ ماہ کے لیے فوجی ملازمت کرتے ہیں۔ یہ اٹھارہ ماہ کا عرصہ بھی مسلسل نہیں ہوتا بلکہ چھ چھ ماہ کے تین حصوں میں مٹا ہوا ہوتا ہے۔ ہر چھ ماہ بعد ہیڈریشیوٹ کے طلباء فوج چھوڑ کر شیدا میں تالود پڑتے ہیں، جہاں سیکولر یہودی فوجیوں سے ملنے سے ان پر پڑنے والے فنی اثرات کو صاف کیا جاتا ہے۔ ہیڈریشیوٹ کے طلباء فوجی ریزرو یونٹوں میں معمول کی صورت حال میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس خصوصیت

انتظام کا سبب 1970ء کی دہائی میں فوجی جرنیلوں کا کش ایسوم کے سیاسی دباؤ اور اس کے اراکین کے لیے بڑھتی ہوئی ہمدردی کو محسوس کرنا تھا۔ تاہم ہسڈریشیووت کے طلباء کی خدمات سے استفادہ جاری رکھنے کی بڑی وجہ ان کی اعلیٰ فوجی صلاحیتیں اور ریکارڈ ہے۔ اسرائیلی فوج میں ان کی کارکردگی اوسط سے بہت اونچی ہے اور وہ نہایت جان نثار و سرفروش فوجی ہوتے ہیں۔ نہ صرف جرنیل بلکہ دوسرے فوجی بھی ان کے بارے میں ایسا ہی سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پر لبنان کی تین سالہ جنگ (85-1982ء) اور ”سیوریٹی زون“ میں لڑائی کے دوران اسرائیلی فوجیوں میں سے یہیووت کے طلباء فوجی سب سے زیادہ ڈھی اور ہلاک ہوئے تھے۔ اتفاقاً یہیووت کے دوران بھی ہسڈریشیووت یونٹوں کے فوجیوں نے اپنے آپ کو ممتاز ثابت کیا ہے۔ وہ فلسطینیوں پر ظلم و ستم کرنے کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ ان کی سفاکی اسرائیلی فوج کی اوسط سفاکی سے زیادہ ہے۔ خصوصی انتظام کے تسلسل کی ایک اور وجہ ہسڈریشیووت کے طلباء کا ایک ہی کپنی میں مجتمع ہونا ہے۔ جب فوجی کمانڈر فلسطینیوں یا دوسروں کو خصوصی سفاکانہ سزائیں دینا چاہتے ہوں تو وہ اکثر مذہبی فوجیوں پر بھروسہ اور ان کو استعمال کرتے ہیں۔³ مختلف سیاسی تصورات کے حامل جوانوں پر مشتمل زیادہ عمومی کپنیوں کے بعض جوانوں کے غیر قانونی ظلم و ستم پر اعتراض کرنے نیز میڈیا والوں کو اس کی اطلاع دینے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہسڈریشیووت یونٹوں کے مذہبی فوجی، جو کہ سیکولر یہودیوں سے زیادہ ظالم ہوتے ہیں، ایسے احکامات پر اعتراض نہیں کرتے۔ 1996ء سے، جب یہ اشارے ملنے شروع ہوئے کہ ہسڈریشیووت کے داخلوں میں اضافہ رک گیا ہے اور ان میں کمی کا امکان پیدا ہوا تو مذہبی پری ملٹری اکیڈمی سکیم اسرائیلی فوج میں این آر پی کے حامیوں کی منظم شمولیت کا بڑا وسیلہ بن گئی۔ اس انتظام کے تحت نوجوان، عموماً اٹھارہ سال عمر کے لڑکوں کو مذہبی پری ملٹری اکیڈمیوں میں ایک یا ڈیڑھ سال کے لیے بھرتی کیا جانے لگا۔ اس کے بعد وہ لڑاکا یا ایلیٹ یونٹوں میں تین سال خدمات انجام دیتے ہیں۔ یہ عمل ہسڈریشیووت کے طلباء کے یونٹوں یا کپنیوں میں مجتمع ہو کر خدمات انجام دینے سے مختلف ہے۔ ان اکیڈمیوں کے پھر بیشتر اوقات ربی نہیں ہوتے بلکہ تالمود کا تھوڑا بہت علم رکھنے والے سابق فوجی افسر ہوتے ہیں۔ فوجی تربیت بہت تھوڑی دی جاتی ہے اور تالمود کے ارض اسرائیل سے خلوص اور وفاداری اور کش ایسوم کی پسندیدہ اقدار کا درس دینے والے اجزا کی تعلیم زیادہ دی جاتی ہے۔ سیکولر اسرائیلی نوجوانوں کے لذت پسندانہ طرز حیات سے نالاں نوجوانوں کو پری ملٹری اکیڈمی کی راہبانہ زندگی بہت پسند آتی ہے۔ یہ ملٹری اکیڈمیاں ابتداء ہی سے مقبوضہ علاقوں کی بستی میں واقع ہیں۔ فوج شروع ہی سے کسی حد تک ان اکیڈمیوں کی مدد کرتی آتی ہے۔ تاہم بیشتر مالی امداد فوجی عطیہ دینے والوں کی طرف سے آتی ہے۔ ان پری اکیڈمیوں کے گریجویٹ خوب تربیت یافتہ ہوتے اور آفسروں تک ترقی پاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اسرائیلی فوج مقدس ہے، اس لیے وہ پورے تین سال خدمات انجام دیتے ہیں۔ بعض لوگ زیادہ لمبے عرصے تک ملازمت کرتے اور افسر بن جاتے ہیں۔

راہن کے قتل کے بعد اکثر اسرائیلیوں نے فوج میں این آر پی کے پیروکاروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو حکومت اور اسرائیل کے لیے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ رین ایڈیلٹسٹ نے عبرانی کے اخبار ”یروظلم“ کے

13 ستمبر 1996ء کے شمارے میں ”پہلے ہم سپریم کورٹ کو اور پھر جنرل شاف کو فتح کریں گے“ کے عنوان سے شائع ہونے والے اپنے مضمون میں ان خدشات کو بیان کیا۔ اس مضمون کا عنوان ریاست اسرائیل کے انتہائی اہم اداروں میں داخل ہونے اور انہیں فتح کرنے کی خواہش کو بیان کرتا ہے۔ صحابہ پرستانہ نظریات کے حامل دائیں بازو والے مذہبی آبادکاروں کے عمومی مقاصد پر بحث کرتے ہوئے ایڈیٹرسٹ لکھتا ہے:

ان کے ادارے طویل دوڑ کے کھلاڑی جیسا سسٹم بنا رکھتے ہیں کیونکہ وہ یہودی قوم کی ابدی بقا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس تناظر میں انہوں نے ارض اسرائیل کی جنگ کے لیے چار فلسفے تراشے ہیں: بستیاں، مالی امداد، تعلیم اور مستقبل میں جنرل شاف پر غلبہ پانے کے لیے فوج میں اپنے آدمیوں کو بڑھانا۔ یہ کوئی سازش نہیں ہے۔ یہ تو اسرائیلی معاشرے کے مستقبل کے ایج کے لیے ان کی جدوجہد میں ایک قومی صورت حال ہے۔ یہ اچھے یا برے کا سوال نہیں بلکہ ریاست اسرائیل کے کیریئر کے حوالے سے ایک جدوجہد ہے۔ دائیں بازو کے مذہبی لوگ اس جائز سوچ کے حامل ہیں کہ اختیارات والے مہم دوں پر پہنچا جائے جن میں جنرل شاف مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسرائیل کے قیام کے وقت سے اسرائیلی سیاستدانوں کا خفیہ نعرہ تھا ”پہلے ہم سکيورٹی اپریش کو اور پھر کینسٹ اور حکومت کو فتح کریں گے۔“ جب بن گوریان نے شیرٹ اور لیون کو دھکیلا تو اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ گولڈاماز کا نعرہ تھا ”پارٹی ہی سب کچھ ہے“ اور اس کے دور سے لیبر پارٹی جنرل شاف پر حکمران تھی۔ یہ حکمرانی اتنی مطلق تھی کہ بیگن اور شیر، اپنی اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران، اسے ہلانے اور اپنی آئیڈیالوجی سے متاثر جنرل شاف تشکیل دینے میں ناکام رہے۔

مذہبی آبادکاروں نے اسرائیلی سیاست کو سمجھتے ہوئے فوج، اس کی آفیسروں اور بالآخر جنرل شاف میں داخل ہونے کا منصوبہ بنایا۔ جیسا کہ ایڈیٹرسٹ نے لکھا ہے:

مذہبی آبادکار جانتے تھے کہ صرف پارٹی پالیٹکس اور اپنی آئیڈیالوجی کی مدد سے وہ زیادہ دور نہیں جاسکیں گے اور خدا کے وعدے کے مطابق وسیع ریاست اسرائیل حاصل نہیں کر پائیں گے۔ جب انہوں نے ہر ایسے منصب تک رسائی پانے کا تہیہ کیا کہ جہاں تمام اہم فیصلے ہوتے ہیں، خصوصاً جنرل شاف میں۔ پہلے مقصد اور پھر اسے پورا کرنے کے ذرائع کا تعین کیا گیا۔

پسڈریشیوت اور مذہبی پری طبری اکیڈمیاں ایسے ہی ذرائع بن گئیں۔

اسرائیل کے دوسرے سیاسی مبصروں نے ایڈیٹرسٹ کے تجویز کو تسلیم کیا۔ مثال کے طور پر یدان طر نے 24 جنوری 1997ء کے ہارتز میں ”خدا کی فوج“ کے عنوان سے شائع ہونے والے اپنے مضمون میں ڈاکٹر

ریودین گال کے خیالات بیان کیے، جو 1976ء سے 1982ء کے درمیانی عرصے میں اسرائیلی فوج کا چیف سائیکالوجسٹ رہا اور پھر اسے انتہائی موثر ادارے کارل انسٹی ٹیوٹ فار ملٹری اینڈ سوشل ریسرچ کا ڈائریکٹر بنادیا گیا۔ ملر کے بقول ڈاکٹر گال نے 1994ء سے 1996ء تک لڑاکا یونٹوں میں رضا کارانہ طور پر خدمات انجام دینے والوں کی تعداد کا موازنہ 1989ء کی تعداد سے کیا۔ ڈاکٹر گال نے بتایا کہ 1989ء میں سیکولر نوجوانوں کی ساٹھ فی صد تعداد لڑاکا یونٹوں میں خدمات انجام دینا چاہتی تھی۔ 1993ء سے 1996ء کے دوران یہ اوسط گھٹ کر 48 فی صد ہو گئی۔ 1995ء اور 1996ء کے دوران زیادہ کمی آئی۔ یہ کمی سیکولر کیوتزم یعنی بائیں بازو کی اکثریت والے علاقوں میں زیادہ آئی۔ یہ تعداد 1989ء کے 83 فی صد سے کم ہو کر 1993ء تا 1996ء میں 98 فی صد تک گھٹ گئی۔ اس کے مقابلے میں اسی عرصہ کے دوران لڑاکا یونٹوں میں رضا کارانہ طور پر خدمات انجام دینے کے خواہش مند مذہبی نوجوانوں کا تناسب 80 فی صد ہی رہا۔ مذہبی کیوتزم میں یہ تناسب نوے فی صد تک پہنچ گیا۔ اسلو معاہدے سے پہلے فوج میں داخل ہونے والے مذہبی نوجوانوں کی اکثریت اپنے کمانڈر کے احکامات کو کسی ربی کی ہدایات سے بھی برتر تصور کرتی تھی تاہم یہ صورتحال 1996ء تک تبدیل ہو چکی تھی۔ ملر ڈاکٹر گال کا حوالہ دینے کے بعد لکھتا ہے:

”مذہبی نوجوانوں کی اچھی خاصی تعداد کے لیے کسی ربی کی ہدایات، کسی فوجی کمانڈر کے حکم کے مساوی اور بعض اوقات اس سے زیادہ وقعت رکھتی ہیں۔“

اس قسم کے مضامین شائع ہونے سے اکثر سیکولر یہودی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے نوجوانوں کے لیے فوج میں مذہبی نوجوانوں جیسی ملازمتیں حاصل کرنے کی کوششیں کیں۔ انہوں نے سیکولر پری ملٹری اکیڈمیاں قائم کرنے کی بھی وکالت کی۔ تاہم یقین یا حکومت کے پہلے دو برسوں کے دوران، جب اسلو پرائسز رک گیا تھا، لڑاکا یونٹوں میں رضا کارانہ طور پر خدمات انجام دینے والے سیکولر نوجوانوں کی تعداد میں اتنا اضافہ ہو گیا جتنا کہ 1970ء کے عشرے سے کبھی نہ ہوا تھا۔ اس صورت حال کی وجہ سے دائیں بازو کے کے مسیحا پرست مذہبی نوجوانوں کے فوج میں داخلے کی کوششوں پر منفی اثر پڑا۔ اسرائیلی یہودی آبادی میں چھ سے سات فی صد تک موجود مسیحا پرست مذہبی یہودی لڑاکا یونٹوں میں اس لیے ملازمت اختیار کرتے تھے کہ دوسرے یہودی اس طرف مائل نہیں تھے۔ 1996ء میں یقین یا ہو کے الیکشن کے بعد دعوامال نے اسرائیلی یہودی نوجوانوں کو لڑاکا یونٹوں میں رضا کارانہ طور پر خدمات انجام دینے پر ابھارا۔ اسرائیل اور اس کی منتخب حکومت سے عربوں کی بڑھتی ہوئی نفرت پہلا حال تھی۔

کچھ عرب لیڈروں نے جنگ کی دھمکیاں دیں۔ بیشتر اسرائیلی نوجوانوں نے ان سب اقدامات کو غیر معقول تصور کیا اور روایتی اسرائیلی انداز میں زبردست عسکریت پسندی کی وکالت کرتے ہوئے اس کا جواب دیا۔ دوسرا اعلان یہ تھا کہ یقین یا ہو کی حکومت یہودی اقلیتوں کا ایک نیا اتحاد تھی، جن کو اسرائیلی ریاست کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اہم سماجی مواقع حاصل ہوئے۔ اسرائیلی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ وزیر دفاع اور چیف آف شاف مشرقی یہودی تھے۔ لیبر پارٹی سے ہمدردی رکھنے والے فوج کے پرانے ایلیت عہدہ داروں نے ان کے تقرر کی

مخالفت کی۔ اس کے نتیجے میں ایسے اسرائیلی یہودی نوجوانوں کو آرمی افر بننے کا شوق پیدا ہوا جو بھگنازی لیبر حامی خاندانوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ بیشتر ایسے نوجوان پہلے سوچتے تھے کہ انہیں فوج میں افر بننے نہیں دیا جائے گا۔ کم آمدنی والے اسرائیلی یہودیوں میں ایک آرمی افر کا عہدہ زیادہ تنخواہ کی وجہ سے معاشی طور پر مد کش اور باعزت ہے۔ کمپیوٹر ایکسپرٹ، ڈاکٹر اور اعلیٰ تعلیم یافتہ سہیلست بننے کے علاوہ ایک اچھے کیریئر کا راستہ لڑاکا یونٹ میں خدمات انجام دینا ہے۔

اوسلو پرائسز کی ناکامی سے اسرائیلی فوج میں داخل ہونے اور اس طرح اسرائیلی پالیسیوں پر غالب اثر حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے مذہبی آبادکاروں پر الٹا اثر پڑا۔ جس زمانے میں رابن اور پیر حکومتوں کے تحت اوسلو پرائسز جاری تھا، اس کے بیشتر عرصہ میں فوج میں مذہبی آبادکاروں کی شمولیت کے مواقع میں اضافہ ہوا۔ یقین یا ہو اور لیکوڈ کے 1996ء میں اقتدار میں آنے کے بعد مذہبی آبادکاروں کے مخصوص اسرائیلی پالیسیوں کو متعین کرنے کے مواقع کم ہو گئے۔ شاید یہ پیش رفت ہمیں مذہبی جنونیت کے انجام کی ایک مثال مہیا کرتی ہے۔ جب کوئی مذہبی جنونی گروپ اپنے معاشرے کے دوسرے حصوں کی طرف سے اپنے آپ کو خطروں کی زد میں محسوس کرے تو وہ جدوجہد کرنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی معاشرہ کسی بیرونی دھمکی کے خلاف متحد ہو جاتا ہے تو مذہبی جنونی گروپ کی یہ استعداد گھٹ جاتی ہے کہ وہ فوج جیسے اہم اداروں میں داخل ہو کر دور رس پالیسی پر اثر انداز ہو۔

باروک گولڈسٹائن کی حقیقی اہمیت

25 نومبر 1994ء کو مہرون میں باروک گولڈسٹائن نے خون کی ہولی کھلی جس کی کہانی بڑی مشہور ہے۔ گولڈسٹائن نے ایک مسجد میں داخل ہو کر نمازیوں پر پیچھے سے فائرنگ کی۔ جس کی وجہ سے بچوں سمیت 29 افراد ہلاک اور بے شمار لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ اس باب میں ہم اس قتل عام کی کہانی بیان نہیں کریں گے بلکہ ہم قتل عام سے پہلے گولڈسٹائن کے کیریئر اور قتل عام کے فوری بعد اسرائیلی حکومت اور بنیاد پرست یہودیوں کے رد عمل پر توجہ مرکوز کریں گے۔ اس سے یہودی بنیاد پرستی کا ایک واضح تصور نمایاں ہوگا۔ ہم اپنی بحث کو 1998ء کے موسم گرما تک کی کچھ تفصیلات تک وسیع کریں گے۔

گولڈسٹائن کے حوالے سے ایک اور اہم حقیقت اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی کے اثر کو واضح کرتی ہے۔ قتل عام سے طویل عرصہ پہلے گولڈسٹائن فوج میں ڈاکٹر تھا۔ اس دوران اس نے فوج میں ملازمت کرنے والے عربوں تک کا علاج کرنے سے مسلسل انکار کر کے فوج کا ڈسپلن توڑا۔ اسے فعال پاریزن روسوں کے دوران احکام کی خلاف ورزی کرنے پر اس کے حق میں ہونے والی مداخلت کی وجہ سے سزا نہیں دی گئی۔ عبرانی اخبارات میں اس واقعے پر بحث کرنے والے سیاسی مبصروں اور ایک بھی سیاستدان نے اس حقیقت کا حوالہ نہیں دیا تھا۔ ہم یہودی بنیاد پرستی کے اپنے تجربے میں اس واقعے کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔

”داور“ کے باقاعدہ نامہ نگار آریک کیزل نے یکم مارچ 1994ء کو بی بی سی میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں لکھا کہ گولڈسٹائن نے اسرائیل آنے کے تھوڑے عرصے بعد ایک آرٹھریٹک ٹیبلین کے ڈاکٹر کی حیثیت سے لبنان میں خدمات انجام دیتے ہوئے جیٹا کے علاج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کمنرل کے مطابق گولڈسٹائن نے ایک ڈبھی عرب کا علاج کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا: ”میں کسی غیر یہودی کا علاج کرنے پر راضی نہیں ہوں۔ میں صرف دو مذہبی عالموں کو مستند سمجھتا ہوں: ابن یمون اور کاہان۔“ کمنرل نے

مزید لکھا:

گولڈ سٹائن کی بٹالین کے تین دروز فوجیوں نے اپنے کمانڈر سے کہا کہ ان کی بٹالین میں کسی دوسرے ڈاکٹر کا تقرر کیا جائے کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ زخمی ہونے کی صورت میں گولڈ سٹائن ان کا علاج کرنے سے انکار کر دے گا۔ ان کی اس درخواست کے نتیجے میں گولڈ سٹائن کو دوسری بٹالین میں بھیج دیا گیا۔ اس نے باقاعدہ اور ریزرو فوج میں ڈاکٹر کی حیثیت سے کام جاری رکھا۔ چند برسوں بعد اسے مرکزی کمان کے علاقائی مہمرون بریگیڈ میں متعین کر دیا گیا، جہاں اس نے ریزرو ڈیوٹی دی۔ اس تقرر کے فوری بعد اس نے اپنے کمانڈروں کو بتایا کہ اس کا مذہبی عقیدہ اسے زخمی یا بیمار عربوں کا علاج کرنے سے منع کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے کسی اور جگہ متعین کر دیا جائے۔ اس کی درخواست قبول کر لی گئی اور اسے جنوبی لبنان میں خدمات ادا کرنے والے ریزرو پونٹ میں بھیج دیا گیا۔

امیر اورن نے، جو کہ بعد ازاں ہارتز کا فوجی نامہ نگار بن گیا تھا، 4 مارچ 1994ء کے ”داور“ میں شائع ہونے والے مضمون میں اسرائیلی فوج اور پوری اسرائیلی سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے گولڈ سٹائن کے تعلقات کی مکمل کہانی بیان کی ہے۔ اورن کے بقول 1984ء کے انتخابات اور ان کے نتیجے میں میشل پونی حکومت کے قیام کے بعد اس وقت کے وزیر دفاع ہواک رابن اور چیف آف سٹاف جنرل موسیٰ لیوی کو علم ہوا کہ گولڈ سٹائن نے لبنان میں غیر یہودیوں کا علاج کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اورن لکھتا ہے:

جب غیر یہودیوں کے علاج کرنے سے گولڈ سٹائن کے انکار کی اطلاع اس کی آرٹری کور اور میڈیکل کور کے کمانڈروں کو ہوئی تو فطری سی بات ہے کہ ان کی خواہش اس کا کورٹ مارشل کرنے اور اس سے نجات پانے کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کام باسانی ہو سکتا ہے کیونکہ گولڈ سٹائن نے صرف میڈیکل افسروں کا آری کورس کیا ہوا تھا۔ (گولڈ سٹائن نے لڑاکا افسر کی تربیت حاصل نہیں کی ہوئی تھی، جو کہ عموماً میڈیکل افسروں کے کورس میں داخلے کی شرط ہوتی ہے)۔ دونوں کور کمانڈروں کو یہ بھی علم تھا کہ میڈیکل افسر کے فوجی کورس کے دوران وہ ایک عرب مخالف انتہا پسند کے طور پر بدنام تھا۔

دیگر عبرانی اخبارات کی رپورٹوں کے مطابق شرکائے کورس نے گولڈ سٹائن کو نکال دینے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن ان کے مطالبے کو مسترد کر دیا گیا۔ اس حوالے سے اورن لکھتا ہے: ”گولڈ سٹائن کو اس وقت اعلیٰ وزارتوں میں بلند مناصب پر فائز لوگوں نے تحفظ فراہم کیا تھا۔ انہیں سرپرستوں نے درخواست کی تھی کہ گولڈ سٹائن کو کسی لڑاکا بٹالین کی بجائے کریت اربا میں خدمات انجام دینے کی اجازت دی جائے“ جب صورت حال بگڑ کر ”آری میڈیکل کور کے کمانڈر اور اس کے چیف ربی کے مابین تنازعے کا باعث بن گئی۔“ اورن لکھتا ہے:

ہلاکا کے احکامات کو جواز بنا کر احکامات ماننے سے کھلم کھلا انکار کرنے والے ایک افسر سے نمٹنے کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوا۔ خواہ اس افسر نے اسرائیلی فوجیوں اور جنگی قیدیوں (POWs) کو طبی امداد دینے سے انکار کیا ہو۔ کیا ہم گولڈسٹائن کا کورٹ مارشل کرنے میں فوج کی ناکامی پر ششدر ہونے سے بچ سکتے ہیں؟ پوری فوجی کمان نے اس کے کورٹ مارشل کے احکامات کیوں جاری نہیں کیے؟ ان میں شامل تھے: شمالی کمان کے کمانڈر ریڈرو جنرل اوری اور (جو بعد ازاں 1994ء میں لیبر پارٹی کی طرف سے کنیسٹ کارکن اور کنیسٹ کمیٹی برائے خارجہ و دفاعی معاملات کا چیئرمین بنا) اور جنرل ایسوس یارون، جواب میں پاور ڈیپارٹمنٹ کا کمانڈر ہے۔ انہوں نے چیف ربی سے مشورہ کیے بغیر فیصلہ کرنے سے کیوں انکار کیا تھا؟ میڈیکل کوروں کے پہلے ہی سے ندامت زدہ کمانڈر اب (قتل عام کے بعد) تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اس معاملے کا چرچا ہوا تو مذہبی پارٹیاں اور مذہبی آبادکاروں کی لالچیاں ہمیشہ سے زیادہ مسائل کھڑے کریں گی۔ پہلٹی کا خوف ہر زمانے میں فوجی کمانڈروں کو ہر قسم کے گولڈسٹائنوں کا کورٹ مارشل کرنے سے روکتا رہا ہے۔

بہت سی دیگر مثالوں سے بھی اور ان کے بیان کی توثیق ہوئی ہے کہ گولڈسٹائن صورت حال کوئی منفرد معاملہ نہیں تھی۔ اور ان کے بیان سے اس حقیقت کا انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیلی فوج میں مذہبی پارٹیوں کا اثر و نفوذ کس قدر زیادہ ہے۔ غیر یہودیوں کے خلاف یہودی آرتھوڈکسی کی نفرت، جس کا اظہار گولڈسٹائن کا دیوتا جیسا لیڈر ربی مائز کاہان کرتا تھا، بڑی مذہبی پارٹیوں کا بنیادی رویہ تھی اور آج بھی ہے۔ اسرائیلی فوج بھی غیر یہودیوں سے نفرت کرتی ہے۔ مزید برآں اگر اور ان کے بیان کردہ دوسرے فوجی کمانڈر اور راہن کاہان اور گولڈسٹائن کے خیالات سے متفق نہ ہوتے تو انہوں نے فوجی نظم و ضبط کو مذہبی پارٹیوں کی خوشی کے لیے قربان نہ کیا ہوتا۔ فلسطینیوں، مشرق وسطیٰ کے دوسرے عربوں (جنہیں صیہونیت پرست غیر یہودی کہتے ہیں) اور دوسری اقوام کے لوگوں کے حوالے سے بنائی گئی اسرائیلی پالیسیاں صرف اسی مفروضے کے تحت واضح کی جاسکتی ہیں کہ ان کی بنیاد جیہائل مخالف جذبہ ہے۔ انتہائی مذہبی یہودیوں میں جیہائل مخالف جذبہ بہت مضبوط ہے تاہم یہ سیکولر یہودیوں میں بھی اسی طرح موجود ہے۔ 1984ء اور 1985ء میں گولڈسٹائن کی حمایت اور قتل عام کے بعد بہت سے اسرائیلی لیڈروں کی طرف سے اس کے جواز فراہم کرنے میں ایک ربط ہے۔ ان جوازوں کو مناجاتانہ صدمے کا باریک نقاب پہنا دیا گیا تھا۔

کریت اربا میں ٹرانسفر کے بعد بھی گولڈسٹائن نے غیر یہودیوں کا علاج کرنے سے انکار جاری رکھا۔ تاہم ہارنی نے 27 فروری 1994ء کے یڈیوت اہرنوٹ میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں لکھا:

مجھے مہرون کے دو سینئر اسرائیلی فوجی افسروں نے باروک گولڈسٹائن سے اپنے

دو ٹانگوں کا احوال سنایا۔ دوسرے ٹانگے میں وہ کریت اربا کا دورہ کرنے والے صدر ایڈروائز مین کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسے گالیاں دے رہا تھا۔ ان کا گولڈسٹائن سے پہلانا کر تاب ہوا تھا جب ایک اسرائیلی فوجی نے ایک عرب کی ٹانگ میں گولی مار کر اسے زخمی کر دیا تھا۔ اس عرب کو علاج کے لیے فوجی کلینک لے جایا گیا، لیکن گولڈسٹائن نے اس کا علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد گولڈسٹائن کی جگہ ایک اور فوجی ڈاکٹر کو متعین کر دیا گیا تھا۔ اس افسر نے یہ واضح نہیں کیا کہ گولڈسٹائن کی تنزیل کرنے کی بجائے اسے ریزرو میں اپنے فرائض ادا کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ گولڈسٹائن نے اپنے ڈاکٹری کے حلق کو بھی پامال کیا تھا، تاہم اس کے لیے اسرائیلی فوج کو الزام نہیں دیا جاسکتا۔

بارنی نے واضح کیا کہ گولڈسٹائن کو اس کے غلط اعمال پر صرف فوج نے ہی رعایت نہیں دی تھی بلکہ اس کی ذمہ دار پوری اسرائیلی ایسٹبلشمنٹ ہے۔ یہ روش قتل عام تک برقرار رہی۔ صرف قتل عام کے بعد سرکاری موقف بدلا، صدر کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ کام صرف اور صرف گولڈسٹائن کا ہے۔ قتل عام کے بعد پہلے تین گھنٹوں کے دوران رابین اور اس کے رفقاء نے باصرہ رکھا کہ گولڈسٹائن نفسیاتی مریض ہے یا یہ کہ وہ ایک غلط ڈاکٹر ہے، جو عارضی طور پر ایسی خونی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ بارنی لکھتا: ”چند گھنٹوں کے اندر اندر جوازوں کا کل تعمیر کر لیا گیا، جن کے مطابق گولڈسٹائن برداشت نہ کیے جاسکتے والے ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا تھا۔ کیونکہ اسے عربوں سمیت لاتعداد فوجی لوگوں اور مرے ہوؤں کو دیکھنا پڑتا ہے۔“ جن لوگوں نے یہ جھوٹ بولا، وہ جانتے تھے کہ گولڈسٹائن نے عربوں کا علاج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بارنی مزید لکھتا ہے ”یوں عربوں کو اس کے مجبوری کے تحت کیے گئے عمل پر احساسِ خطا کا شکار کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ اس نے یہ عمل عربوں کے فائدے کے لیے کیا تھا کہ اس نے بالآخر انہیں آگاہ کر دیا کہ یہودی خون کو یوں سفاکی کے ساتھ بہایا نہیں جاسکتا۔“ یہ سفید جھوٹ جتنا زیادہ عرصے تک ممکن تھا، بولا جاتا رہا اور جب اسے عام کرنا ترک کیا گیا تو اس پر معافی بھی نہیں مانگی گئی۔ اس طرح کے جھوٹ کو عام کرنے سے انکشاف ہوا کہ اسرائیلی ایسٹبلشمنٹ کے سیکورٹسوں پر یہودی بنیاد پرستی کا اثر کس قدر گہرا ہے۔

گولڈسٹائن انتہا درجے کی یہودی بنیاد پرستی کا مظہر ہے۔ قتل عام کے زمانے میں کش ایونم کے کچھ لیڈر صرف اس سے تھوڑا ہی کم انتہا پسند تھے۔ بارنی گولڈسٹائن کے غیر یہودیوں کے لیے رویے کا موازنہ کش ایونم کے لیڈر ربی لیونجر سے کیا ہے، جس کا اعتراف اس نے قتل عام والے دن کیا تھا:

لیونجر کریت اربا میونسپلٹی میں تین گھنٹے پر محیط بحث جیتنے اور قتل عام پر مذہبی آبادکاروں کے رد عمل کی نوعیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے بعد خوش گوار موڈ میں تھا۔ جوڈیا، ساربا اور غزہ کی کونسل کے سیکرٹری پوری ابرہیل نے (جو 1998ء میں وزیر اعظم کے دفتر

کاڈائزیکٹر مقرر ہوا تھا) تجویز دی کہ قتل عام کی مذمت کی جائے جبکہ لیونجر نے اس تجویز کی بھرپور تائید کی تھی کہ اسرائیلی حکومت کو گولڈسٹائن کی مذمت کرنے کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ اس نے چینی دباؤ سے مجبور ہو کر یہ عمل کیا تھا۔

بحث میں ”قتل عام“ یا ”مارنے“ جیسی اصطلاحوں سے گریز کیا گیا تھا اور ان کی بجائے ”ہلاکتیں“ اور ”وقوعہ“ جیسی اصطلاحوں کو استعمال کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہلاک کے مطابق کسی بھی حال میں کسی یہودی کے ہاتھوں کسی غیر یہودی کی ہلاکت کو قتل تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسری وجوہات کے تحت، خصوصاً اس صورت میں کہ جب ایسا کرنا یہودیوں کے لیے نقصان کا باعث ہو، غیر یہودیوں کا قتل ممنوع ہے۔ بیشتر صورتوں میں غیر یہودیوں کو قتل کرنے والے یہودی کو اسرائیل میں قانون پر عمل کرنے والا تصور کیا جاتا ہے۔ لیونجر نے باری کو بتایا کہ عربوں کی ہلاکت پر دکھ کے اظہار کے لیے قرارداد ”منظور کی جارہی ہے“ اور اس میں ”حکومت کی ذمہ داری پر زور دیا گیا ہے“ جب باری نے پوچھا کہ کیا اسے افسوس ہوا ہے تو لیونجر نے جواب دیا ”مجھے نہ صرف عربوں کے مرنے پر دکھ ہے بلکہ کھیلوں کے مرنے پر بھی۔“ گولڈسٹائن نے قتل عام سے کئی سال پہلے اصولی بنیادوں پر غیر یہودیوں کا علاج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کریت اربا میں میوہیل ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کیا اور عربوں کا علاج صرف اسی وقت کیا جب اس سے گریز ممکن نہیں تھا۔ باری نے کریت اربا کے کلینک میں گولڈسٹائن کے ساتھ کام کرنے والے ایک ڈاکٹر کا حوالہ دیا ہے، جس کا کہنا تھا کہ ”جب کبھی گولڈسٹائن کو کسی ٹریفک حادثے کے مقام پر جانا پڑتا تو وہ عرب زخمیوں کو پہچان کر صرف اس وقت تک ان کی دیکھ بھال کرتا تھا، جب تک کوئی دوسرا ڈاکٹر ان کے علاج کے لیے نہ پہنچ جاتے۔ اس کی آمد پر وہ علاج سے دستکش ہو جاتا تھا۔“ اس کے ساتھی نے کہا کہ ”یہ اس کے ڈاکٹری کے حلق اور نظریے کا سمجھوتہ تھا۔“

ہلاکات میں حکم دیا گیا ہے کہ ”کوئی نیک یہودی ڈاکٹر جیسا کہ اس کا علاج اسی صورت میں کر سکتا ہے جب اس کے انکار کی اطلاع حکام کو ہونے کا امکان ہو اور اس کے اور دوسرے یہودیوں کے لیے ہلاکت کا باعث ہو۔“ نیک یہودی ڈاکٹروں کے گولڈسٹائن جیسے رویے کی ایک وجہ ہے۔ آریک کھنرل نے اپنے بیوروٹ ابروٹ والے مضمون میں لکھا ہے کہ اسرائیلی فوج کو پتا چلا کہ گولڈسٹائن کے رویے پر کسی قسم کی انضباطی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ”مارپو“ کے ایک نامہ نگار نے 8 مارچ 1994ء کی ایک رپورٹ میں لکھا کہ گولڈسٹائن کا ملٹری سرورس ریکارڈ اس کی کمپین کے عہدے سے ”مجر کے عہدے تک ترقی کے لیے کافی تھا۔ اسرائیل کے صدر نے سرکاری طور پر اسے 14 اپریل 1994ء کو ترقی دی۔ صرف گولڈسٹائن کی موت نے، جو کہ قتل عام کے وقت وقوع پذیر ہوئی تھی، ایک انکشاف انگیز ترقی نہ ہونے دی۔

اسرائیلی اسپیشلسٹ کے سیکولر حصے پر یہودی بنیاد پرستی کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جاسکتا ہے کہ قتل عام کی ارادی نوعیت کے باوجود گولڈسٹائن کا جنازہ بڑے ترک و احتشام کے ساتھ اٹھانے کے لیے حکومت نے انتظامات کیے تھے۔ اسپیشلسٹ نے یہ اقدام ایک ایسی وجہ کے تحت کیا تھا جس کی خبریں عبرانی پریس میں تو

نمایاں طور پر شائع ہوئی تھیں تاہم بہت کم غیر ملکی اخبارات نے اسے شائع کیا تھا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ قتل عام کے بعد دو ہی دن کے اندر یروشلم اور دیگر مذہبی علاقوں کی دیواریں ایسے پوسٹروں سے بھر گئی تھیں جن میں گولڈسٹائن کے کارنامے کو سراہا گیا تھا اور اس امر پر افسوس کا اظہار کیا گیا تھا کہ وہ زیادہ عریوں کو قتل نہیں کر سکا۔ قتل عام کے مہینوں بعد تک یروشلم میں مظاہرے کرنے والے مذہبی آبادکاروں کے بچے ایسے پوسٹر لہراتے تھے جن پر لکھا ہوتا تھا ”ڈاکٹر گولڈسٹائن نے اسرائیل کے تمام امراض کا علاج کر دیا ہے۔“ اسرائیلی مذہبی موسیقی کی اکثر محفلیں اور دیگر محفلیں گولڈسٹائن کو سراہنے کی تقریبات میں بدل جاتی تھیں۔ عبرانی پریس نے عوامی سٹائش کی ان تقریبات کی تفصیلی خبریں شائع کیں۔ کسی بڑے سیاستدان نے ان پر احتجاج نہیں کیا تھا۔

صدر وائز مین نے قتل عام پر سب سے زیادہ دکھ کا اظہار کیا۔ یوزی بینزی مین نے 4 مارچ 1994ء کے ہارٹز میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ اسی دوران صدر وائز مین گولڈسٹائن کے عزیز و اقارب اور کالج کے اراکین سے طویل ملاقاتیں کر کے عظیم الشان جنازے کی تفصیلات طے کر رہا تھا۔ کریت اربا کے آبادکاروں نے ریڈ یو اور ٹیلی ویژن پر خود کو قتل عام کا حامی اور گولڈسٹائن کو شہید (Martyr) اور مقدس آدمی قرار دیا۔ انہوں نے مہرون کے علاقے کے کمانڈر جنرل یا قوم سے مطالبہ کیا کہ گولڈسٹائن کے جنازے کو مہرون شہر سے گزرنے دیا جائے تاکہ عرب اس کو دیکھ سکیں۔ حالانکہ مہرون شہر میں کرفیو لگا ہوتا تھا۔ یا قوم نے اس مطالبے کو غلط قرار نہیں دیا تاہم یہ کہہ کر اس کی مخالفت کی کہ اس سے نظم و ضبط کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کریت اربا کے میئر اور ایک انتہا پسند مذہبی آبادکار زوی کیتر دور نے صدر وائز مین کو فون کر کے دھمکی دی کہ اگر آبادکاروں کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو وہ عریوں کے خون سے ہولی کھیلیں گے۔ وائز مین نے چیف آف شاف کو فون کر کے اس سے پوچھا کہ فوج نے آبادکاروں کے مطالبے کی مخالفت کیوں کی تھی۔ بینزی مین کے بقول چیف آف شاف بارک نے جواب دیا تھا: ”فوج کو خدشہ تھا کہ عرب گولڈسٹائن کی قبر کی توہین کریں گے اور اس کی لاش قبر کھود کر باہر پھینک دیں گے۔“ کریت اربا کے آبادکاروں اور بارک، یا قوم، رابن اور کالج لیڈروں کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں بینزی مین کے بقول صدر وائز مین کا مستقل موقف یہ تھا کہ ”فوج کو آبادکاروں کی خواہشات اور گولڈسٹائن کے خاندان کے احساسات کا احترام کرنا چاہیے۔ آخر کار مذاکرات میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یروشلم میں شاندار جنازہ نکالا جائے گا اور گولڈسٹائن کے احترام میں شہر کی کچھ معروف ترین سڑکوں کو بند کر دیا جائے گا۔“ بعد ازاں قاضی کو کریت اربا میں کاہان ایونیو کے ساتھ دفنایا جائے گا۔ بینزی مین کے بقول کالج لیڈروں نے پہلے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ جنرل یا قوم نے خود جا کر کالج لیڈروں سے ملاقات کی اور فیصلے کو ماننے کی التجا کی۔ اس کی درخواست کو قبول کر لیا گیا۔ یا قوم کو کریت کے بدنام ربی ڈوویور کی رضامندی بھی حاصل کرنا پڑی۔ لیور نے 4 مارچ 1994ء کے ”یروشلم“ میں لکھا: ”چونکہ گولڈسٹائن نے جو کچھ کیا، وہ خدا کے نام پر کیا، اسے لیے اسے ایک نیک انسان تصور کرنا چاہیے۔“ بینزی مین نے صدر وائز مین اور اس کے رفقاء کے رویے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ”صدارتی محل کے حکام اپنی مصروفیات کو آبادکاروں کا موڈ درست کرنے

کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔“ جنازے کے بعد اسرائیلی فوج نے گولڈسٹائن کی قبر پر گاڑڈ آف آنر پیش کیا۔ قبر زیارت گاہ بن گئی، نہ صرف مذہبی آبادکاروں کے لیے بلکہ تمام اسرائیلی شہروں کے نیک یہودیوں کے گروپ وہاں آنے لگے۔

صدر وائز مین نے گولڈسٹائن کے جنازے کے جو انتظامات کروائے ان کی تفصیل بہت اہم ہے۔ یہ تفصیلات ہم نے ید یوت اہر نوٹ کے 28 مارچ 1994ء کے شمارے میں شائع ہونے والی ایمان بام اور زوی سگر کی ایک رپورٹ سے لی ہیں۔ یروشلیم میں ٹکٹے والے جنازے میں ہزاروں لوگ شامل تھے، جن میں آبادکار بہت کم تھے۔ بام اور سگر نے لکھا ہے کہ ”یروشلیم میں گولڈسٹائن کے جنازے میں شریک لوگ اس سے کبھی ملے نہیں تھے تاہم وہ اس کے کارنامے کو سراہ رہے تھے۔“ شیوا طلبا کافی زیادہ تعداد میں جنازے میں شامل ہوئے تھے۔ کبد ہسپتالک مودمنٹ کا ایک بڑا گروپ آیا ہوا تھا، دوسرا گروپ (صہیونیت مخالف) ستار ہسپتالوں کا تھا۔“ دیگر ہسپتالی تحریکوں کے بھی بہت سے لوگ جنازے میں شریک تھے۔ (انگریزی اخبارات میں یہ خبر شائع نہیں ہوئی کہ کابان کا ہیرو کار گولڈسٹائن لوہو چربی کا بھی ہیرو کا تھا)۔ بام اور سگر لکھتے ہیں:

جنازے کے انتظار میں کھڑے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاسکتا تھا کہ ”گولڈسٹائن ہیرو ہے۔“ وہ ایک نیک انسان تھا! اس نے ہم سب کی طرف سے یہ اقدام کیا تھا!“ مذہبی یہودیوں کے ہر اجتماع کے مانند یہ اجتماع بھی اسرائیلی میڈیا، اسرائیلی حکومت کے شر اور سب سے بڑھ کر قتل کی مخالفت میں بولنے والے ہر شخص کے خلاف نفرت سے سلگ رہا تھا۔

جنازے کے روانہ ہونے سے پہلے مشہور ریپوں نے گولڈسٹائن کو سراہا۔ مثال کے طور پر ربی اسرائیل ایریل نے کہا: ”مقدس شہید گولڈسٹائن جنت میں ہمارا استقبال کرے گا۔ گولڈسٹائن نے کسی فرد کی حیثیت سے یہ قدم نہیں اٹھایا، اس نے تو ارض اسرائیل کی درد انگیز صداؤں کا جواب دیا ہے، جسے مسلمان ہر روز ہم سے چھینے جا رہے ہیں۔ اس نے وطن کو اس درد میں راحت دینے کے لیے یہ اقدام کیا ہے۔“ ربی ایریل نے اپنی تقریر کے آخر میں کہا: ”یہودی امن معاہدے سے نہیں بلکہ صرف خوں ریزی سے وطن کو حاصل کر سکتے ہیں۔“ یہودی خفیہ تنظیم کے ایک رکن بین شوشن یٹوآ نے بھی تقریر کی۔ ماضی میں اس کو قاتل قرار دے کر سزا سنائی گئی تھی مگر اسے چند برس نہایت آسان قید میں رکھ کر معاف کر دیا گیا تھا۔ اس نے گولڈسٹائن کی تعریف کی اور کہا کہ دوسرے یہودیوں کو اس کی ہیروی کرنی چاہیے۔

جنازے کی حفاظت پر سرحدی گارڈز، پولیس اور خفیہ پولیس متعین تھی۔ بام اور سگر لکھتے ہیں:

جنازے کے آگے آگے سرحدی گارڈز کا پورا پونٹ چل رہا تھا۔ ان کے پیچھے یروشلیم میں رہنے والے کابان کے نوجوان ہیروکاروں کا ایک گروپ تھا، جو نعرے لگا رہا تھا: ”عرب مردہ باد۔“ ایسا لگتا تھا کہ اگر کوئی عرب سامنے آ گیا تو وہ اسے قتل کر ڈالیں گے۔

اچانک ایک سرحدی گارڈ نے ایک عرب کو جنازے کے عقب میں آتے دیکھا۔ وہ ایک کم اونچی باڑھ کے پیچھے موجود تھا۔ سرحدی گارڈ باڑھ پھلانگ کر دوسری طرف گیا اور عرب کو روک لیا اور کسی کو پتا چلنے سے پہلے اسے زبردستی دور لے گیا۔ اس طرح سرحدی گارڈ نے یقینی طور پر اس کی جان بچا لی تھی۔

نوجوان کاہان گروپ کے پیچھے ایک تابوت تھا، جس کے گرد کاہان گروپوں کے لیڈر موجود تھے، جن میں کچھ پولیس کو مطلوب تھے۔ (پولیس اور خفیہ پولیس نے بعد میں کہا کہ انہوں نے مطلوب لیڈروں کو پہچانا نہیں تھا۔ اخباری نامہ نگاروں نے تو انہیں باسانی پہچان لیا تھا۔) باہم لکھتا ہے:

پولیس کو مطلوب ایک کاہان گروپ لیڈر تیران پولاک نے تابوت کے قریب مجھے انٹرویو دیا۔ اس نے کہا: ”گولڈسٹائن نہ صرف نیک اور مقدس ہے بلکہ وہ ایک شہید ہے۔ چونکہ وہ شہید ہے لہذا اہل کو حسل دیئے بغیر اور کفن کی بجائے اس کے کپڑوں ہی میں دفنایا جا رہا ہے۔ قابل احترام ڈاکٹر گولڈسٹائن نے عربوں کا علاج کرنے سے ہمیشہ انکار کیا۔ کیلیلی کی جنگ کے دوران تو اس نے اپنی فوج میں خدمات انجام دینے والے عربوں تک کا علاج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت کے اسرائیلی فوج کے چیف ربی جنرل گیڈتاون نے ماثر کاہان سے رابطہ کر کے کہا تھا کہ وہ گولڈسٹائن کے رویے میں تبدیلی کی دعا کرے۔ تاہم کاہان نے اس وجہ سے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ بات یہودیت کے خلاف ہوگی۔“ ہجوم اچانک نعرے لگانے لگا: ”صحافی مردہ باد۔“ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو پتا چلا کہ میں سوگواروں کے ہجوم میں واحد صحافی تھا۔ میں تیران پولاک سے چٹ گیا اور التجا کرنے لگا ”پلیز مجھے بچالو۔“ میں ڈر رہا تھا کہ ہجوم مجھے پہچان کر ہلاک ہی نہ کر ڈالے۔

گولڈسٹائن کا جنازہ فلسطینیوں کی بستیوں سے لٹری گارڈ لے کر گزرے تھے۔ پسڈریہ نیو ایر لٹری انٹی ٹیشن کے ہال میں دوبارہ تقریریں کی گئیں۔ بے شمار مذہبی آبادکاروں کے علاوہ ربی ڈوڈیور نے بھی تقریر کی۔ اس نے کہا: ”گولڈسٹائن انسانوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے خود کو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔“ ہلا کا میں ”انسانوں“ اور ”دوسروں“ کی اصطلاح کا مطلب صرف یہودی ہوتا ہے۔ لیور نے کہا: ”گولڈسٹائن ہم پر ان دنوں مسلط کی جا رہی حقیر اور ذلت کو برداشت نہیں کر پایا۔ اس نے صرف خدا کے مقدس نام کی عظمت کے لیے یہ عمل کیا تھا۔“

4 مارچ 1994ء کے ”یہودیت“ میں تو بے ہاکاہ نے جنازے کے چند دن بعد گولڈسٹائن کی سٹائش میں کی گئی لیور کی ایک اور تقریر کا حوالہ دیا۔ اس نے لکھا کہ کئی سال پہلے اخبارات نے لیور کو اس کی ایک تجویز پر خوب لتاڑا تھا۔ اس نے تجویز دی تھی کہ زندہ عرب دہشت گردوں کے جیسوں کو طبی تجربات کے لیے استعمال کیا جانا

گولڈسٹائن کی سائنس کا سلسلہ مذہبی یہودی کیونٹی کے علاوہ دوسرے حلقوں میں بھی پھیل گیا۔ سیکولر اسرائیلی یہودیوں، بالخصوص نوجوانوں نے گولڈسٹائن اور اس کے اقدام کو سراہا۔ بالغوں کی نسبت اسرائیلی نوجوانوں کی اس اقدام پر خوشی کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ ہم بالغ آبادی کے حوالے سے غور کریں گے کیونکہ یہ آبادی کئی حوالوں سے اہمیت رکھتی ہے۔ یورائیل کاتز نے 4 مارچ 1994ء کے ”یروشلیم“ میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ”چند نفسیاتی مریضوں کے علاوہ باقی ساری قوم اور سیاستدانوں نے ڈاکٹر گولڈسٹائن کی خدمت کی ہے۔“ کاتز لکھتا ہے:

ایک سروے کے مطابق کریت اربا کے تقریباً 50 فیصد باسیوں نے قتل عام کو درست قرار دیا۔ ایک اور سروے میں ظاہر ہوا کہ اسرائیل کے 50 فیصد یہودی آبادکاروں سے قتل عام سے پہلے کی نسبت زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں۔

کاتر لکھتا ہے کہ سیاستدانوں اور دانشوروں نے اس قتل عام کو اتفاقی واقعہ قرار دے کر اس پر دائے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے لکھا:

امیروں کے علاقوں کے علاوہ ہر جگہ کے لوگ اس قتل عام کے حوالے سے مسکرا مسکرا کر گفتگو کرتے پائے گئے۔ ایک عوامی تبصرہ تھا: ”بے شک، گولڈسٹائن کو طرم ٹھہرایا جانا چاہیے۔ وہ باسانی فرار ہو کر چار دیگر مسجدوں میں ایسا ہی کر سکتا تھا۔ تاہم اس نے نہیں کیا۔“

لوگوں کو دوزمروں میں بانٹا جاسکتا ہے: ایسے لوگ جو اس قتل عام پر خوش تھے، اور ایسے لوگ جو خاموش رہے۔ کاتر لکھتا ہے:

لہذا یہ وقت موزوں ہے کہ ہم یہ نتیجہ اخذ کریں کہ ہم یہودی حیثیت اکل سے زیادہ حساس اور رحل نہیں ہیں۔ بیشتر یہودی بھی دنیا کی اکثر قوموں کی طرح نسل پرست ہیں۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ترقی پسندانہ عقائد اور جمہوریت کے دعوؤں کے باوجود قدیم یہودی قبائلیت آج بھی موجود ہے۔ جو لوگ یہودیوں کو دوسری اقوام کے لوگوں سے مختلف قرار دیتے ہیں، اب انہیں بہتر جان لینا چاہیے۔ گولڈ شائن کی بندوق سے نکل ہوئی گولیوں کی بو چھاؤں کے لیے سبق سیکھنے کا ایک موقع ہے۔

اسرائیل میں بہت کم لوگوں نے کاتز کی آراء کو قبول کیا۔ کہا جاسکتا ہے کہ اگر اسرائیلی یہودیوں نے کاتز کے الفاظ پر توجہ دی ہوتی تو ہر اک رابن کے قتل سے بچا جاسکتا تھا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ رابن کے قتل پر صدمے اور گولڈسٹائن کے قتل عام پر صدمے کے نہ ہونے کا باعث یہ حقیقت ہے کہ گولڈسٹائن کے شکار غیر یہودی تھے۔

کاتز کے علاوہ بہت سے دوسرے مبصروں نے اسرائیلی عبرانی اخبارات میں اسرائیلی یہودی آبادی کے اس حصے کو موضوع بنایا جنہیں اس قتل عام پر لوگوں کے خوشی منانے سے صدمہ پہنچا تھا اور جو اسرائیلی سیاستدانوں اور عوامی شخصیات کے رویے سے ڈسٹرب ہوئے تھے۔ انہوں نے گولڈسٹائن کے پشت پناہوں کو ”نازی“ کہا۔ یہی لوگ، جنہیں صیہونی فاشٹائوں کی بجائے اعتدال پسند شکرے کہا جاسکتا ہے، ایسی اصطلاحوں کے استعمال پر منفی رد عمل کا اظہار کرتے تھے۔ یہی ”اعتدال پسند شکرے“ ابوندال گروپ اور پاپلر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین کو نازی کہا کرتے تھے۔ انہوں نے ان افراد اور تنظیموں کے حوالے سے اپنے خیالات میں ترمیم نہیں کی بلکہ وہ صرف اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عربوں کے ساتھ ساتھ کچھ یہودی افراد اور تنظیمیں بھی اس خطاب کی حقدار ہیں۔ مشہور صحافی ٹیڈی پروس نے 4 مارچ 1994ء کے ”داور“ میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں ان خیالات کی عکاسی کی ہے:

گولڈسٹائن منظر سے زیادہ بڑا قاتل یقیناً نہیں تھا۔ تاہم اس کے اور اس کے ساتھیوں کے بیانات ثابت کرتے ہیں کہ وہ موزوں موقع دستیاب ہونے پر کم از کم بیس لاکھ فلسطینیوں کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان کے بے شمار بیانات سے عیاں ہوتا ہے کہ وہ عربوں کو بیماریاں پھیلانے والے چھوہوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ سوچ جرمزوں کی اس سوچ سے سو فیصد ملتی جلتی ہے جس کے مطابق وہ آریانس کو سب سے برتر تصور کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ گندے یہودیوں کے ساتھ ربط ضبط سے یہ نسل ناپاک ہو سکتی ہے۔ کاہان، جس کو نورد برگ قوانین کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، عربوں کے حوالے سے ایسے ہی خیالات رکھتا ہے۔

کاہان حقیقتاً غیر یہودیوں کے حوالے سے ایسے ہی خیالات رکھتا ہے۔ پروس کے علاوہ دیگر اسرائیلی مبصروں نے ایسے ہی نتائج اخذ کیے ہیں۔

محولہ بالا تنقید کے علاوہ اس قتل عام سے اسرائیلی یہودیوں کو پہنچنے والے نقصانات پر بہت زیادہ تبصرے کیے گئے۔ مثال کے طور پر 28 فروری 1994ء کے ”ہارٹز اکنامک سپلیٹ“ کی شہر سرفی تھی: ”گولڈسٹائن کے قتل عام سے تل ابیب شاک مارکیٹ میں زبردست مندا۔“ دوسرے اخباروں نے بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا۔ کینیٹ کی کمیٹی برائے خارجہ و دفاعی معاملات کے ایک اجلاس میں شیون پیریز اور دوسرے سینئر فاختہ سیاستدانوں نے قتل عام پر تنقید کرتے ہوئے مخصوص سیاسی منحدرت خواہانہ لب و لہجہ اپنایا۔ ذیل میں اس اجلاس کی

روداد درج کی جا رہی ہے جس سے بیشتر اسرائیلی یہودیوں کی حقیقی آراء اور غیر یہودیوں کے قتل عام سے ان کی عمومی عدم دلچسپی کا پتا چلتا ہے۔ 8 مارچ 1994ء کے ہارتز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں اس اجلاس کا احوال درج کیا گیا ہے۔ ہیری ز نے فلسطینیوں کے قتل پر صدمے کا اظہار کرنے میں وقت بالکل ضائع نہیں کیا اور صرف یہ کہا کہ ”دنیا ان لاشوں کی تصویریں دیکھ کر اسرائیل کے بارے میں کیا کہے گی۔“ ہیری ز نے خوشیاں منانے اور فائزنگ کرنے والے مسلح ہمہ آباد کاروں کی مذمت نہیں کی، بلکہ اس نے ان کی تصویروں کی وجہ سے اسرائیل اور انہیں بچانے والے نقصان کی مذمت کی۔ ہیری ز نے کہا ”بمباروں کے واقعے سے صدر مبارک اور شاہ حسین اور ان سے بھی بڑھ کر پی ایل او اور اس کی قیادت کے مفاہات پر منفی اثر پڑے گا۔“ انہں نے مزید کہا ”80 سال تک عربوں کی آبادی والے علاقوں میں یہودی کیمزوم رہے ہیں اور مجھے یاد نہیں ہے کہ اس طرح کا قتل عام کا کوئی ایک بھی واقعہ ہوا ہو۔“ اب بحث میں سینئر لیکوڈ سیاستدانوں نے مداخلت کی ”ہارتز“ میں شائع ہوا ہے:

ہیری ز کی تقریر میں سب سے پہلے شیرون نے مداخلت کی۔ ”کیمزوم مجھے تم سے کم عزیز نہیں ہیں، تاہم ایسی کئی مثالیں ہیں کہ جب کسی نے کیمزوم سے باہر جا کر عربوں کو قتل کیا۔“

”ہیری ز نے جواب دیا: ”دو مثالیں کافی نہیں ہیں کیونکہ زیر بحث معاملے میں قاتل کو ہجوکاروں کے ایک پورے گروپ کی حمایت حاصل تھی۔“ بنی بے بیجن بولا: ”تم ہمیشہ عمومی انداز میں بات کیوں کرتے ہو؟“ ہیری ز: ”میں تو نہیں کرتا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں پی ایل او کی ضرورت ہے۔“

شیرون: ”تمہارا مطلب ہے کہ ہم قاتل (عرفات) کی مدد کریں۔“ ہیری ز نے غصے سے میز تھپتھپاتے ہوئے کہا: ”اور مصریوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جن سے خود لیکوڈ نے امن معاہدہ کیا تھا۔ کیا مصریوں نے یہودیوں کو قتل نہیں کیا تھا؟ جنگ اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے؟ کیا ہمارے 16000 فوجیوں کی ہلاکت کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ دنیا میں ہر کہیں تو میں دہشت گردوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں۔“

یاہو: ”اپنی جگہ کے درپے تنظیم سے ڈیل کرنے والی کوئی ریاست باقی نہیں رہتی۔ تم فلسطینی ریاست بنانا چاہتے ہو۔“ ہیری ز: ”یہ تم اور تمہارے منصوبے ہیں جو فلسطینی ریاست کے قیام کا پیش خیمہ بنیں گے، کیونکہ تمہی نے، لیکوڈ نے میڈرڈس پی ایل او مٹائی تھی۔ تمہی نے خود مختاری کی بات سب سے پہلے کی تھی۔“

یاہو: ”خود مختاری اور ریاست مختلف چیزیں ہیں۔“ ہیری ز: ”شیرون نے کہا تھا کہ خود مختاری فلسطینی ریاست کے قیام کا لازمی سبب ہوگی۔..... میں تم سے کم پختہ نہیں ہوں، اسی لیے میں نے اوسلو میں خود مختاری کی انتہائی محدود تعبیر پیش کی تھی۔ اسی لیے ہم بین الاقوامی مبصرین کے خلاف ہیں، ہم صرف پیسہ دینے والے ملکوں کے نمائندوں کی عارضی

موجودگی کے حامی ہیں۔“

محملہ بالا اقتباس سے دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی عیاں ہوتا ہے کہ اسرائیلی سیاست اور یہودی معاملات کو اصل مآخذوں کے ذریعے زیادہ بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔

قتل عام کے فوری بعد ہی کچھ اسرائیلی گروپوں نے گولڈسٹائن کو سینٹ (Saint) کا درجہ دے دیا تھا اور اس کی پرستش شروع کر دی تھی۔ شومیکل روزنر سے 28 فروری 1994ء کے ہارٹز میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں فوج کے سابقہ چیف ربی اور اسرائیل کے چیف ربی گورن کے ایک خطاب کا حوالہ دیا ہے جو اس نے قتل عام کے بعد والے سبت کے دن کیا تھا۔ روزنر نے لکھا ہے: ”گورن کا کہنا تھا کہ اگلی مرتبہ قتل عام کی منظوری لینا ضروری ہوگی۔ یہ منظوری موجودہ غیر قانونی حکومت نہیں بلکہ کیونٹی کو دینا ہوگی۔“ روزنر کہتا ہے کہ سامعین نے گورن کے خطاب کو پسند کیا تاہم وہ گولڈسٹائن کی بجائے فوج کے ذریعے قتل عام کو ترجیح دیتے تھے۔

قتل عام کے بعد کے دنوں اور ہفتوں میں گولڈسٹائن اور اس کے کارنامے کی سائنس کا دائرہ اسرائیل کی مذہبی کیونٹی سے لے کر اس کے امریکی حامیوں تک وسیع ہو گیا۔ ابتدائی سائنس اس حوالے سے اہمیت رکھتی ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ مسیحا پرست کیونٹی کے علاوہ کتنے یہودی ایسے ہیں جو یہودیوں کے ہاتھوں غیر یہودیوں کے قتل کو جائز قرار دینے والی آئیڈیالوجی سے متاثر ہیں۔ ایوی راما گولان 28 فروری 1994ء کے ہارٹز میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں بتاتی ہے کہ قتل عام والے دن گولڈسٹائن کی خبریں کس طرح ہیریڈی اکثریتی آبادی والے شہر بنی براک میں پھیل گئیں اور کس طرح ایک عوامی تفریحی تقریب میں مذہبی یہودیوں نے گولڈسٹائن کی سائنس کی قتل عام پیورم (Purim) کے موقع پر ہوا تھا۔ پیورم ایک تہوار ہے، جس کے دوران مذہبی یہودی خوشیاں مناتے اور خوب شراب پیتے ہیں۔ اس روز بنی براک کی گلیاں مست یہودیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ شہر کے میئر نے نظم و ضبط اور شائستگی کو قائم رکھنے کے لیے اسرائیلی فوج کے ایلٹ یونٹس پر مشتمل ایک خصوصی سکیورٹی فورس متعین کی ہوئی تھی۔ گولان گلیوں میں قتل عام کی خبریں پھیلنے کا اثر یوں بیان کرتی ہے:

ایک سکیورٹی گارڈ نے، جس کی بیلٹ میں ہماری پستول لٹکا ہوا تھا، سر پر سیاہ ٹوپی تھی اور سینے پر ”بنی براک سکیورٹی ٹیم“ کا خصوصی بلا لگا ہوا تھا، چندہ جمع کرنے والے شال کو دیکھا۔ اسے ہڑک کے پار اپنا ایک ساتھی نظر آیا۔ وہ بلند ترین آواز میں بولا ”پیورم کا معجزہ! اس مقدس شخص نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ ایک ہلے میں 52 عرب اڑا دیے ہیں۔“ تاہم چندہ اکٹھا کرنے والے دبلے پتلے یشیوا طالب علم کو یقین نہیں آیا۔ وہ بولا ”یہ ناممکن ہے۔ یہ افواہ ہوگی۔“ تاہم ارد گرد موجود لوگوں نے خبر کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا: ”ریڈیو پر خبر نشر ہوئی ہے۔“ ”کہاں؟“ ”بمباروں میں۔“ یشیوا طالب علم کا رنگ زرد ہو گیا وہ بولا ”مجھے عربوں کی پروا نہیں۔ قیمت تو ہمیں ادا کرنی ہوگی۔“ سکیورٹی گارڈ چیخا: ”کیا بات کرتے ہو۔ یہ پیورم کا معجزہ ہے۔ خدا نے مدد کی ہے۔“

شال کے ارد گرد موجود لوگوں کے دو گروپ بن گئے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ خدا نے عربوں کو درست سزا دی۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بالکل چپ تھے۔ چند ماگنے والا رسیدیں کاٹا اور سر ہلاتا رہا۔ وہ بولا: ”یہ سب جھوٹ ہے۔“ ایک عورت نے کہا کہ اس کے گھروا آنے والے لوگ مدے کا شکار تھے۔ کسی نے پوچھا: ”قتل پر“ ”سچ پوچھو تو قتل پر نہیں، بلکہ اس بات پر مدے کا شکار تھے کہ اب یہودیوں کے ساتھ کیا بیٹے گی۔“

گولان اگلی شام کے واقعات بیان کرتے ہوئے لکھتی ہے: ”توقع تھی کہ اسرائیل کے سب سے بڑے سٹیڈیم یا دایلیا ہو سٹیڈیم میں بے شمار مذہبی یہودی مشہور مذہبی جازنگر موڈیکا کی بین ڈیوڈ کو سننے آئیں گے۔ قتل عام سے مہینوں پہلے رابن، بیریز اور دوسرے یہودی کافروں سے ارض اسرائیل کو بچانے کی نیت سے ایک مظاہرے کے طور پر اس شام کا پروگرام بنایا گیا تھا۔“ جہوم میں مذہبی کیونٹی کے ہر حصے کے لوگ موجود تھے۔ گولان نے تفصیل اس شام کی یوں بیان کی ہے:

شام کا پہلا حصہ چپ چاپ گزر گیا۔ درمیانی وقفے کے بعد، اس شام کے شمار کے رونما ہونے سے چند منٹ پہلے، جہوم ہیجان میں جتلا ہو گیا۔ تفریب کے ختم ہونے کے بعد ایک باسی کو جہوم سے خطاب کے لیے بلایا۔ اس نے کہا ”نیک اور پاک ڈاکٹر گولڈ شائن ہمارے لیے ایک کارنامہ انجام دے کر شہید ہو گئے ہیں۔“ مقرر نے لوگوں کو اس کا سوگ کرنے کا کہا۔ اکثر لوگ خاموش رہے۔ چند نے تالیاں بجانیں۔ سر پر ٹوپی رکھے ڈاڑھی والا ایک فرد کھڑا ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا: ”میں متفق نہیں ہوں۔ وہ ایک سفاک قاتل تھا!“ لوگ اس پر فوراً ٹوٹ پڑے۔ بہت سے لوگوں نے چیخ کر کہا ”اس کافر کو ٹھوکریں مار کر یہاں سے نکال دو۔“ لوگوں کا غصہ صرف اس وقت ٹھنڈا ہوا جب بین ڈیوڈ سٹیج پر نمودار ہوا اور اس نے گانا شروع کیا۔ تفریب کے بعد باہر نکل کر کچھ لوگوں نے یاد کیا کہ اصل پیروم کے موقع پر سوسا کے یہودیوں نے 75000 جیجھائل کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاک وطن (Holy Land) میں اتنی تعداد میں جیجھائل کے قتل کا یہ موزوں وقت تھا۔

این آر پی فاختاؤں کے تقریباً کا لحدم دھڑے کے ایک رکن ڈوڈ ہالورٹل نے گولان سے کہا: ”پیروم کی یہ خوشی مذہبی صیہونیت کے اخلاقی زوال کی عکاس ہے..... اگر مذہبی صیہونیت نے اس وقت اصلاح نہ کی تو دوسرا موقعہ کبھی نہیں ملے گا۔“

بعد کے واقعات سے عیاں ہوا کہ عقلمند صیہونیت پرستوں اور نہ یہودی مذہبی کیونٹی کے دوسرے دھڑوں نے اصلاح کی۔ اس کے برعکس گولڈ شائن کی ستائش کی گئی اور یہ احساس بڑھا کہ ارض اسرائیل میں رہنے

والے جیٹائل کو قتل کرنا یہودیوں کا حق اور فریضہ ہے۔ ناڈو شرگائی نے 23 مارچ 1994ء کے ہارٹز میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں این آر پی سے منسلک نوجوانوں کی بڑی تحریک بنی اکیوا کی تمام اسرائیلی شاخوں کے ایک وفد کے عرب علاقوں میں کرفو کے دوران بھرون اور کریت اربا کے دورے پر بحث کی۔ اس دورے کا مقصد ”یہودی آبادکاروں کا حوصلہ بڑھانا تھا۔“ شرگائی کے مطابق آبادکاروں کے ایک لیڈر یوسی لائیوٹو نے ”پھرے سے صاف جھلکتے ہوئے اطمینان کے ساتھ وفد سے پوچھا: ”کیا تم نے مقدس ربی ڈاکٹر گولڈسٹائن کے حرار کی زیارت کر لی ہے؟“ وفد کے اراکین نے انکار کر دیا تاہم نئے سینٹ کے پرستار کی مذمت نہیں کی۔ جب بنی اکیوا کی مقامی شاخ سے تعلق رکھنے والے ان کے ساتھی ان سے الجھ پڑے اور بولے کہ گولڈسٹائن کو خراج عقیدت پیش نہ کر کے انہوں نے لیٹھ کی مدد کی ہے۔ مقامی پسڈر ریشیدا کے سینئر استاد اور یوں ایک سرکاری ملازم ربی شمعون بن زائیمون نے گولڈسٹائن کی ستائش میں تقریر کی اور اس کے اقدام کو سراہا۔ اس نے کہا: ”اگر حکومت عربوں کے سامنے جھکی رہے تو ہم سب قاتل ہیں۔ اگر یہودی ارض اسرائیل پر مضبوط حکومت قائم نہیں کرتے تو یہاں مزید گولڈسٹائن رونما ہوں گے۔“ دورہ کرنے والوں میں سے بیشتر نے جوابی دلائل دیئے۔ تاہم وہ اپنے میزبانوں کو قاتل نہیں کر سکے۔ ان کا ايقان تھا کہ بھرون کے آبادکاروں کی مدد کرنا گولڈسٹائن کے سینٹ ہونے کے چھوٹے سے معاملے سے زیادہ اہم تھا۔

16 مارچ 1994ء کے ”پیوٹ ابروٹوٹ“ میں لکھی بیرون نے لکھا:

کل یروشلیم میں بنیائے ہاؤماہ ہال میں استادوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر تعلیم میٹا گولڈمین پر حملہ کیا گیا۔ اس نے خود کو زخمی ہونے سے بچالیا۔ اس کی تقریر نے مذہبی استادوں کو مشتعل کر دیا تھا کیونکہ اس نے کریت اربا کے دورے کے دوران قتل عام کے حوالے سے مذہبی سکول کے بچوں کے جوش پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ ہال میں تو فساد مچ گیا۔ درجنوں مذہبی استاد سٹیج پر چڑھ دوڑے۔ ایک خاتون نیچر تو مقرر والی میز پر رکھا گلدان اٹھا کر اسے مارنے لگی تھی، تاہم عین آخری لمحے میں اسے ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ تمام مذہبی استاد سٹیج کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے نائب وزیر تعلیم کے خلاف ”فاشت، فاشٹ“ کے نعرے لگانے شروع کر دیئے۔ گولڈ اپنی تقریر جاری رکھنے پر مصر تھا۔ جب اس نے تقریر ختم کی تو اسے زبردست حفاظت میں عمارت سے لے جایا گیا، جس کی وجہ سے تعاقب کرنے والے مشتعل اساتذہ اسے کوئی گزرنہ پہنچا سکے۔

نہ تو وزیر تعلیم ایمن روبنٹائن اور نہ ہی وزیر اعظم رابن نے اس واقعے پر مذمت کا ایک لفظ بھی ادا کیا۔

5 اپریل 1994ء کو اسرائیلی ریڈیو نے خبر نشر کی کہ ربی شمعون بن زائیمون نے کریت اربا اور بھرون

کے آبادکاروں میں ایک اشتہار تقسیم کیا جس میں ”سینٹ ہاروک گولڈسٹائن“ کے بارے میں ایک کتاب شائع کرنے والے کے لیے مالی امداد مانگی گئی تھی۔ 16 اپریل کو یہ یوت اہرلوٹ نے اس اشتہار کا متن شائع کیا۔ اس میں گولڈسٹائن کو ایک اعلیٰ مذہبی شخصیت قرار دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا ”خدا اس کے خون کا انتقام لے گا۔“ بین زائون کی پشت پناہی کریت اربامیوہیل کونسل کر رہی تھی۔ ایمین ہارزیلے نے 5 اپریل 1994ء کے ہارتز میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں لکھا کہ دودن پہلے میئر بنی کچھ دور سمیت دو مکش ایسوم لیڈروں نے وزیراعظم رابن سے ملاقات کی۔ رابن نے ان کے خلاف اپنی سابقہ سخت باتوں کی معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی انہیں نہیں دہرائے گا۔ (اس نے سخت باتیں صرف اسرائیلی ”قاتختاؤں“، طرقات اور مغربی میڈیا کو سنانے کے لیے کی تھیں) انہوں نے مستقبل میں باہمی تعاون کا عہد کیا۔ لہذا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ رابن نے ربی بین زائون کے خیال کی مذمت کیوں نہیں کی۔ ایک سال بعد کریت اربامیوہیل کو مقبوضہ علاقوں کی سول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اجازت مل گئی کہ وہ گولڈسٹائن کی قبر کے گرد عایشان عمارت تعمیر کرے۔ گولڈسٹائن کی قبر پہلے ہی زیارت گاہ بن چکی تھی۔ اسرائیل کے تمام شہروں سے، حتیٰ کہ امریکہ اور فرانس سے بھی یہودی آکر اس کی قبر پر شمعیں جلاتے اور اب خدا کے نزدیک جنت کے ایک خصوصی حصے میں مقیم ”مقدس دلی اور شہید“ کے لیے عبادت کرتے۔ وہ وہاں بیماریوں سے نجات اور بچنے کے حصول کے لیے دعائیں بھی مانگتے۔ یہ زائرین گولڈسٹائن کے قاصدوں کے لیے چندہ بھی دیتے۔ کسی آرتھوڈوکس ربی نے اس امر پر تنقید نہیں کی۔

سیکولر یہودی نئے سینٹ کی پرستش کی روز بروز زیادہ سے زیادہ مخالفت کرتے گئے۔ (سمرون میں رہنے والے فلسطینیوں کی گولڈسٹائن کی پرستش اور اس بڑے قاتل کی یادگار تعمیر کرنے کی مخالفت اس کتاب کے دائرے سے باہر ہے۔ تاہم واضح ہونی چاہیے) آخر کار پریس میں طویل مہم کے بعد مئی 1998ء میں کینیٹ کے اراکین نے ایک قانون منظور کیا، جس کے تحت قاتلوں کی یادگاریں تعمیر کرنے پر ممانعت عائد کر دی گئی تھی اور موجود یادگاروں کو ڈھانے کا کہا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کو چاہیے تھا کہ کینیٹ میں قانون کی منظوری کے فوری بعد یادگار کو توڑ دیا جاتا، لیکن اس کی بجائے فوج کے ترجمان نے کہا کہ گولڈسٹائن کی یادگار کے حوالے سے گولڈسٹائن کے خاندان اور مقامی رہیوں کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔

Blessed the Male کے عنوان سے گولڈسٹائن کی ستائش میں لکھی گئی کتاب 1995ء میں شائع اور اس کے متعدد ایڈیشن فروخت ہوئے۔ اس کتاب کے بیشتر قاری مذہبی لوگ تھے۔ اس کتاب میں گولڈسٹائن کی تعریفیں کی گئی تھیں اور غیر یہودیوں کو قتل کرنے کے ہر یہودی کے حق میں ہلاکائی جواز پیش کیے گئے تھے۔ اس وقت ”کیور یوسف“ (حزار یوسف) کے نگران ربی چواک کسمرگ نے اس کتاب کا ایک باب لکھا تھا۔ ربی کسمرگ کے خیالات کا نمونہ باب نمبر 4 میں پیش کیا جا چکا ہے۔ ربی کسمرگ کی آئیڈیالوجی اور اس جیسی دوسری آئیڈیالوجیاں (Ideologies)، خواہ ان کو کتنے ہی خطاط انداز میں پیش کیا گیا ہو، گولڈسٹائن والے قتل عام، گولڈسٹائن اور بعد ازاں اس کے پیروکاروں کو مذہبی یہودیوں سے حاصل ہونے والی قابل لحاظ حمایت و تائید اور اس

جرم کے حوالے سے اسرائیلی حکومت کے ابہام آمیز رویے کی وضاحت کرتی ہیں۔ ہٹلر کے اقتدار میں آنے سے پہلے جو جرمن خاموش رہے اور انہوں نے نازی آئیڈیالوجی کی مذمت نہیں کی تھی، وہ بھی بعد میں روٹا ہونے والے ہولناک نتائج کے ذمہ دار تھے، کم از کم اخلاقی مفہوم میں۔ بالکل اسی طرح جو لوگ، بالخصوص یہودی، خاموش ہیں اور گولڈ ہائن اور کنسمرگ جیسے لوگوں کے نظریات سے عیاں ہونے والے یہودی نازی ازم کی مذمت نہیں کر رہے وہ اپنی خاموشی کے نتیجے میں روٹا ہو سکنے والے ہولناک نتائج کے ذمہ دار ہوں گے۔

ساتواں باب

رابن کے قتل کا مذہبی پس منظر

وزیر اعظم چراک رابن کو مذہبی وجوہات کے تحت قتل کیا گیا تھا۔ قاتل اور اس کے ہمدردوں کو یقین تھا اور اب بھی ہے کہ رابن کا قتل یہودیت کے احکامات کی رو سے درست تھا اور خدا کی ہدایت پر کیا گیا تھا۔ عبرانی اخبارات میں مذہبی علاقوں اور خاص طور پر مذہبی بستیوں کے لوگوں کے حوالے سے سروے رپورٹیں شائع ہوئی ہیں، جو کہ قاتل سے زبردست ہمدردی رکھتے تھے۔ یہودی ریاست کے وزیر اعظم کے قتل کے حوالے سے اس کی حمایت اور مخالفت کرنے والے دھڑے قتل کے وقت ہی ابھر آئے تھے۔ بہت سے اسرائیلی یہودی، اسرائیل سے باہر آباد اکثر یہودی اور بیشتر غیر یہودی لوگ یہودی تاریخ اور مذہب کے بارے میں ناکافی علم کی وجہ سے اس قسم کے قتل کو درست تناظر میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس باب میں ہم کوشش کریں گے کہ رابن کے قتل کو سمجھنے کے لیے ضروری تاریخی مذہبی پس منظر کو واضح کریں۔

یہودی تاریخ مذہبی خانہ جنگیوں اور بغاوتوں سے بھری پڑی ہے۔ ان میں ایسی خانہ جنگیاں بھی شامل ہیں، جن کے دوران ہولناک قتل و غارت ہوئی۔ رونوں کے خلاف یہودیوں کی عظیم بغاوت (73ء-66ء) اس کی ایک مثال ہے، جس کی انتہا پر سیکنڈ ٹیمپل کو تباہ کر دیا گیا تھا اور یہودیوں نے مسادا میں اجتماعی خودکشی کی تھی۔ آج کل مسادا کی زیارت کو جانے والے یہودیوں کو علم نہیں ہے کہ مسادا کے محافظ سکارکین (Sikarikin) کہلاتے تھے۔ یہ نام ایک خنجر کے نام سے اخذ کیا گیا ہے، جسے اس گروپ کے لوگ اپنے لبادوں میں چھپا کر رکھتے تھے اور ہجوم میں اپنے مخالف یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تالمود میں یہ لفظ دہشت گردوں یا لٹیروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور اس کا اطلاق صرف یہودیوں پر ہوتا ہے۔ تالمود یا یہودیوں کی محفوظ کردہ کسی بھی روایتی تحریر میں مسادا یا اس گروپ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ درحقیقت سکارکین دور حاضر کے

دہشت گردوں کا قدیم یہودی مترادف تھے۔ ان کی خودکش کارروائی خودکش بمباروں کے دہشت گردانہ رویے سے مماثل ہے، جس کو ریاست اسرائیل میں کراہت سے دیکھا جاتا ہے۔ سادا جانے والے سکارکین رومنوں سے فح کر نہیں بھاگے تھے بلکہ اپنے یہودی بھائیوں کی وجہ سے فرار ہوئے تھے۔ رومنوں کے خلاف بغاوت چھڑنے کے بعد یروشلیم کی طرف بڑھنے والی رومن فوج کی پیش قدمی ابتدارک گئی اور وہ پسا ہو گئی۔ سکارکین نے اپنے لیڈر میناہیم کو زبردستی بادشاہ بنانے کی کوشش کی۔ یروشلیم کے یہودیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ٹیمپل کے اندر میناہیم سمیت بیشتر سکارکین کو قتل کر دیا۔ باقی بچنے والے سکارکین سادا کو فرار ہو گئے، جہاں وہ بغاوت کے دوران مقیم رہے۔ انہوں نے رومنوں سے لڑائی نہیں کی بلکہ اس کی بجائے قریبی یہودی بستیوں کو لوٹ لیا۔ سکارکین کی شکست کے تین سال بعد ٹائٹس کی قیادت میں رومن فوج آخری حملے کے لیے یروشلیم پہنچی گئی۔ (ٹائٹس کا چیف آف سٹاف ٹائیسیریس جولیئس الیکزیڈر ایک یہودی اور عظیم فلسفی فیلو (Philo) کا بھانجا تھا)۔ یروشلیم تین حصوں میں منقسم تھا۔ ہر حصے کا لیڈر الگ تھا۔ وہ تینوں دو سال سے آپس میں برسرِ پیکار تھے۔ اس دور کی رومن سلطنت کو خانہ جنگی کی فکر لاحق تھی۔ ایک لیڈر ایلیا زردی پریسٹ ٹیمپل پر قابض تھا اور اسے اپنے جنگی مرکز کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ 70ء کو پاس اور کی شام ایک اور باغی لیڈر کش ہلاو کے یوہانان نے ایلیا زردی پر غلبہ پانے کے لیے زبردست حکمت عملی سے کام لیا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو نیک زائرین کا سالہاس پہنایا، جو بظاہر ایسے لگتے تھے جیسے پاس اور کی قربانی کے لیے ٹیمپل آرہے ہوں۔ انہیں تلاشی لیے بغیر ٹیمپل میں آنے دیا گیا۔ جب انہوں نے بھانپ لیا کہ ایلیا زردی اور اس کے آدی اس مقدس جگہ پر ہتھیاروں کے بغیر موجود ہیں تو انہوں نے اپنی تلواریں نکالیں اور اپنے مخالفین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سادا کے مشہور دہشت گرد یہودی اور اسرائیلی قومی ہیرو بن گئے، جیسا کہ سکارکین کو قتل کرنے والے یروشلیم کے یہودی ہیرو بن گئے تھے۔ کش ہلاو کا یوہانان بھی قومی ہیرو بن گیا، تاہم ایلیا زردی پریسٹ کو مکمل طور پر فراموش کر دیا گیا، شاید اس وجہ سے کہ اسے یہودیوں نے قتل کیا تھا۔ یہودی تاریخ کی ان اور ان جیسی دوسری قتل و غارت گریوں کو خدا کی عظیم ترین شان کے لیے کیا گیا تھا۔ نکال امیر..... راہن کے قاتل..... نے یہی تو کہا تھا۔

یہودیوں کا آپسی خون خرابہ یہودی آزادی کے سلب ہونے اور یہودی بغاوتوں کے رک جانے پر بھی ختم نہیں ہوا (آخری یہودی بغاوت 614ء میں ہوئی تھی)۔ ازمنہ وسطیٰ سے لے کر جدید ریاست کے ظہور تک یہودی زیادہ تر خود مختار ہی رہے۔ ان کی کیونٹیوں کے سربراہ رہی ہوتے تھے، جو اکثر اوقات یہودیوں کو بے رحمی کے ساتھ سزائیں دیا کرتے تھے۔ وہ گناہ گار یہودیوں کو سزائیں دیتے تھے۔ وہ ایسے یہودیوں کو زیادہ سخت سزائیں دیتے تھے جو غیر یہودیوں کے لیے دوسرے یہودیوں کی تجویز کرتے تھے یا کسی دوسرے طریقے سے یہودی مفادات کو نقصان پہنچاتے تھے۔ ربی عموماً یہودیوں کے یہودیوں پر تشدد کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے،

خصوصاً عورتوں پر ہونے والے تشدد کو، تاؤ فیکہ یہودی مذہب اور ان کے اپنے مفادات کو گزند نہ پہنچے۔ یہودی تاریخ کے اس پہلو کا رابن کے قتل سے تعلق صاف ظاہر ہے۔ رابن کا قاتل یکاال امیر تالمود کا سکالر ہے۔ اس نے ایک یشیو میں تعلیم پائی تھی، جہاں طلباء میں یہ یقین رائج کیا جاتا ہے کہ طویل عرصے سے جاری رہیوں کا تشدد خدا کے احکام کی تعمیل ہے۔ رابن کے قتل سے بہت مدتیں پہلے عبرانی زبان میں لکھے گئے یہودی تاریخ کے عالمانہ تجزیوں میں مذکورہ بالا تشدد کو بھی ریکارڈ پر لایا جا چکا ہے۔ رابن کے قتل نے عوام میں اس موضوع سے اتنی زیادہ دلچسپی پیدا کر دی کہ عبرانی اخبارات نے لاتعداد مضامین شائع کیے نیز ممتاز اسرائیلی سکالروں کے اعتراض بھی شائع کیے گئے۔ رابی روزن کا 15 نومبر 1996ء کے ”ہارٹ میگزین“ میں شائع ہونے والا مضمون، جس کا عنوان ”تردید کی تاریخ“ تھا، ایک عمدہ مثال ہے۔ اگرچہ روزن نے متعدد ممتاز مورخوں سے بھی معلومات حاصل کی تھیں تاہم اس نے بنیادی طور پر پروفیسر ایرائیل بئرل کے تصورات سے استفادہ کیا تھا، جو کہ یہو ظلم کی عبرانی یونیورسٹی میں شعبہ یہودی تاریخ کا سربراہ ہے۔ بئرل کہتا ہے:

مسیہیت نے وطن سے دور رہنے والے یہودیوں کو کمزور اور تشدد سے نفرت کرنے والے لوگ بیان کیا تھا۔ یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ آرتھوڈوکس یہودی بھی ایسا ہی کہتے ہیں۔ وہ ماضی کے یہودی معاشرے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس میں ہلا کا اور مذہبی احکامات کی تعمیل کے علاوہ کسی شے میں دلچسپی نہیں لی جاتی تھی۔ تاہم مشرقی یورپ میں تخلیق ہونے والا سارا یہودی ادب ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حدود یہ ہے کہ انیسویں صدی میں بھی یہودیوں کی تاریخ خوریز جنگوں سے بھری پڑی ہے، جو کہ اکثر یہودیوں میں چھڑتی تھیں۔ یہودی لگیوں میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے، ایک دوسرے پر تھوکتے اور داڑھیاں نوچتے تھے۔ اس عرصے میں بے شمار قتل ہوئے۔

روزن مختلف سکالروں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ اکثر قتل مذہبی وجوہات کے تحت ہوئے تھے۔ انیسویں صدی کے آخری ربع تک ایسا ہوتا تھا کہ ہسپڈی یہودی معمولی سی بھی مذہبی اصلاح کرنے والے یہودیوں پر حملے کرتے اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ مختلف ہسپڈی رہیوں میں اثر و رسوخ، دولت اور عزت کے لیے کھینچا تانی رہتی تھی، جس کے نتیجے میں عام ہسپڈی یہودی بھی آپس میں لڑائی جھگڑوں میں مصروف رہتے تھے۔ مؤقر اسرائیلی سکالروں کی آراء سے آگاہ ہونے کے بعد روزن نے دریافت کیا:

کیا یکاال امیر، ہاروک گولڈ شائن، یوناہ اوروشی (جس نے امن خواہوں کے ایک جلوس پر دستی بم پھینک کر ایک فرد کو ہلاک اور بہت سول کو زخمی کر دیا تھا) اور ایمی پوپر (جس

نے سات معصوم فلسطینی عمت کشوں کو قتل کر دیا تھا اور جسے انتہا پسندوں نے ہیر و کا درجہ دے دیا تھا) یہودی روایت کے حصے ہیں؟ کیا ایسا صرف اتفاقاً ہوا تھا کہ باروک گولڈ شائن نے پیورم کے موقعہ پر قتل عام کیا؟

روزن اپنے سوال کا جواب خود دیتے ہوئے لکھتا ہے:

گزشتہ 1500 سال کی یہودی تاریخ ظاہر کرتی ہے کہ تصویر اس سے مختلف ہے، جو پہلے ہمیں دکھائی گئی ہے۔ یہودیوں نے پیورم کے موقعہ پر حضرت عیسیٰ کو مصلوب کرنے کی نقل اتارتے ہوئے بے شمار عیسائیوں کو قتل کیا ہے۔ یہودی گھرانوں میں سفاکانہ قتل کی وارداتیں ہو چکی ہیں، مجبوروں پر خفیہ مذہبی عدالتوں میں مذہبی وجوہات کے تحت مقدمے چلائے گئے ہیں، ان خفیہ عدالتوں کی سزاؤں پر عمل درآمد خفیہ جلا دیا کرتے تھے۔ زنا کار عورتوں کو رہیوں کے حکم پر سینا گوگ میں قتل کر دیا جاتا تھا اور ایسا ان کی ناکس کاٹ دی جاتی تھیں۔

روزن نے عیسائیوں کے قتل عام اور پیورم کے دن حضرت عیسیٰ کو مصلوب کرنے کی نقالی کی متعدد مثالیں درج کی ہیں۔ ان واقعات میں سے بیشتر یا تو قدیم زمانے میں ہوئے یا ازمنہ وسطیٰ میں۔ (سولہویں صدی میں پولینڈ میں اکادکا واقعات رونما ہوئے)۔

گیارہویں صدی سے لے کر سولہویں صدی تک لیتھینیا کی یہودی مشرقی یہودیوں سے زیادہ تشدد پسند اور جنونی تھے۔ مسلم اور عیسائی دونوں ادوار حکومت میں سین کے یہودیوں کی جنونیت پسندی غیر معمولی رہی۔ یہودی موغین آج تک اس فرق کی وجوہات کا تعین نہیں کر سکے۔ شاید ایک وجہ یہودیوں پر عیسائی جنونیت پسندی کا اثر ہو۔ سین میں رہنے والے یہودی شاید اس حقیقت سے متاثر رہے ہوں کہ مسلم سین باقی مسلم دنیا سے زیادہ جنونیت پسند تھا۔

صدیوں تک عورتوں پر ہونے والے تشدد اور داخلی تشدد کے دوسرے پہلوؤں نے روایتی یہودی معاشرے کے ارتقا پذیری کردار پر اثر ڈالا۔ اس کردار نے رابن کے قتل کے لیے فریم ورک متعین کیا تھا۔ اس کردار کی تفہیم کے لیے چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔ ربی سمہا آصف (Rabbi Simha Asaf) کی کتاب The Punishments After the Talmud was Finalized: Materials for the History of Hebrew Law (Jerusalem, 1992) سرچشمہ معلومات ہے۔ ربی آصف عبرانی یونیورسٹی میں پروفیسر رہا اور 1948ء میں اسرائیلی سپریم کورٹ کے ججوں میں سے ایک بنا۔ وہ ایک ممتاز سکالر اور مذہبی یہودی ہے۔ اس نے اس یقین کے ساتھ کہ یہودی ریاست قائم ہوگی اپنی کتاب میں لکھا کہ تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں

کہ یہودی مذہبی عدالتوں نے لوگوں کو سزائیں دی۔

عورتوں پر تشدد بیشتر یہودی کمیونیٹیوں میں صدیوں جاری رہا گو کہ اس کے حوالے سے ہلاکاتی تعبیروں میں اور عملی طور پر کافی اختلافات موجود تھے۔ کچھ ریہوں نے شوہروں کو اجازت دی کہ وہ نافرمان بیویوں کو مار پیٹ سکتے ہیں۔ کچھ ریہوں نے اس ”حق“ کو یوں محدود کیا کہ شوہر بیوی کو پیٹنے سے پہلے مذہبی عدالت کے سامنے شکایت پیش کرے گا اور عدالت اس پر غور کرنے کے بعد تشدد کا حکم دے گی۔ شاید یہ شوہر کے اسی حق کی توسیع تھی کہ عین کی یہودی عدالتوں نے زانی یہودی عورتوں اور طوائفوں کو سخت ترین سزائیں دی تھیں جبکہ زنا کار مردوں کو ہلکی سزائیں دی جاتی تھیں۔ چودھویں صدی کے اوائل میں ایک مقامی معزز یہودی لکھنؤ شہر یعنی ربی رابنوی¹ آشر سے پوچھا کہ کیا ایک مسلمان کی حاملہ کردہ یہودی بیوہ کی ناک کا شمار ست ہے؟ اس معزز یہودی نے یہ بھی کہا کہ شواہد ناکافی ہیں، تاہم حمل کے بارے میں سارے شہر کو پتا ہے۔ رابنوی آشر نے جواب دیا؟ ”تم نے درست فیصلہ کیا ہے کہ اس کی ناک کاٹ دی گئی تو وہ زنا کاروں کو بد صورت لگے گی، تاہم یہ کام اتنی تیزی سے کرنا کہ وہ ناک کاٹے جانے سے پہلے کافرنہ ہو جائے۔“ (آصف، صفحہ 69) ایک دوسرے معاملے میں، جس میں ایک یہودی نے ایک مسلم عورت کے ساتھ زنا کیا تھا، رابنوی آشر کے بیٹے ربی یہودا نے صرف سینا گوگ میں داخلہ بند کرنے یا قید کی سزا دی تھی۔ (آصف، صفحہ 78) کسی یہودی کی مسلم کنیز کے ساتھ زنا کرنے والے دوسرے یہودیوں کے لیے بھی یہی سزائیں تھیں کی گئی ہے۔ ربی یہودی عورتوں اور مردوں کی باہمی زنا کاری کو کم سنگین تصور کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک معاملے میں ایک ربی نے حکم دیا تھا کہ عورت کے بال موٹھ دیئے جائیں اور سینا گوگ میں اس کا داخلہ بند کر دیا جائے (آصف، صفحہ 87) یروشلیم کے سلفر ڈی یہودی انیسویں صدی تک جنسی گناہوں کی مرتکب عورتوں کے بال موٹھ دیا کرتے تھے۔ تاریخ میں ایسے مقدمے بھی موجود ہیں جن میں صرف اس وجہ سے عورتوں کو سزائیں دی گئیں کہ ان کے جنسی گناہوں کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہیں۔ ریہوں کا خیال تھا کہ اگر گناہگار یہودی عورتوں کو سزا دے دی گئی تو بارش ہو جائے گی۔ اس زمانے کے روشن خیال عبرانی اخبارات بتاتے ہیں کہ عورتوں کو سزائیں دینے کے باوجود بارش نہیں ہوتی تھی۔ تاہم عین اور پرنکال جیسے نسبتاً جدید رویوں والے ملکوں میں آباد یہودی ان پرانی روایات سے کچھ ہٹ گئے تھے۔ آصف لکھتا ہے کہ سترہویں صدی کے اواخر میں پرنکال میں یہودی کمیونٹی کے بزرگوں نے غیر یہودی عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھنے والے یہودیوں کو سزائیں نہیں دیں۔ آصف اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ ”ایسے ہر مقدمے میں انہیں ٹاؤن جج سے اجازت لازماً حاصل کرنی ہوتی تھی۔“ (صفحہ 95) آصف لکھتا ہے کہ یہودی کمیونٹی صرف مذہبی پابندیاں عائد کر سکتی تھی۔ مثال کے طور پر انہوں نے دو بھائیوں کو کہا کہ جب تک وہ اپنے بدنام نوکر کو اپنے گھر سے نکال نہیں دیں گے، سینا گوگ میں داخل نہیں ہو سکیں گے (صفحہ 97) یورپ کے کچھ مشرقی حصوں میں یہودی ربی کچھ زیادہ سخت

سزائیں دے سکتے تھے۔ تاہم یہ سزائیں پلین میں دی جانے والی سزاؤں سے کم سخت ہوتی تھیں۔ 1612ء میں پراگ میں یہودی کمیونٹی کے سربراہ نے فیصلہ کیا کہ تمام یہودی طوائفیں ایک خاص تاریخ تک شہر سے نکل جائیں ورنہ اس تاریخ کے بعد انہیں گرم لوہے سے داغ دیا جائے گا۔ (آصف، صفحہ 114) طوائفوں کا جرم یہ تھا کہ انہیں کمیونٹی کے کچھ نامعلوم معززین کے ساتھ شراب پیتے ہوئے دیکھا گیا تھا، جو کہ یہودی مذہب میں کوشر نہیں ہے۔ اٹلی کی یہودی کمیونٹیاں سب سے زیادہ اعتدال پسند تھیں، جنہوں نے آصف کے بقول طوائفوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی تھی کیونکہ وہ ”کنواروں اور احمقوں کو زنا کے بدترین گناہ یا غیر یہودی عورتوں کے ساتھ میل جول سے بچا لیتی ہیں۔“

روزن نے اپنے مضمون میں نئے یہودی مورخوں کی تحقیق کا حوالہ دیا کہ اٹلی کے یہودی نشاۃ ثانیہ کے زمانے کی اس رسم پر عمل کرتے تھے کہ ایک شوہر یا بھائی بدکاری کی سرکب اپنی بیوی یا بہن کو قتل کر سکتا ہے۔ یہودی کی بدکاری کے باعث بے عزت ہو جانے والے شوہر بعض اوقات اپنی بیویوں کو عبادت کے دوران سینا گوگ میں قتل کر دیتے تھے، تاکہ اس کی مشہوری ہو اور ان پر لگا پڑا بدنامی کا داغ دھل جائے۔ مثال کے طور پر سپولیو کے ایک یہودی اویدیا نے سینا گوگ میں اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ جب اس نے وجہ بتائی تو اسے سزا نہیں دی گئی۔ اطالوی حکام نے تو اس پر مقدمہ چلا کر جرمانے کی سزا دی تھی، تاہم یہودیوں کو یقین تھا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تھوڑے عرصے بعد ہی اس نے ایک یہودی عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ بعض دوسری مثالوں میں بھائیوں نے اپنی مشکوک بیویوں کو قتل کر دیا۔ روزن سولہویں صدی کے وسط کا فیئارا کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ قاتل بھائی ایک مذہبی ادارے سے منسلک غیراتی تنظیم میں کام کرتا تھا۔ قتل کرنے کے باوجود اس کی ملازمت برقرار رہی۔ روزن لکھتا ہے کہ ایسے معاملات میں ریویں نے عموماً کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔

جدید قومی ریاست کے ظہور سے پہلے یہودی خود مختاری نے ریویں کو وسیع تعوییری اختیارات دے دیے تھے، جن میں سے عورتوں پر تشدد صرف ایک ذمہ تھا۔ ربی مذہبی یا دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے یہودیوں کو مختلف قسم کی بد تشدد سزائیں دیتے تھے۔ یہودی بنیاد پرست، جو الزام دیتے ہیں کہ جدید اثرات نے یہودیوں کو خراب کر دیا ہے، ماضی کی صورت حال کا احیا چاہتے ہیں اور تشدد پر زور دیتے ہیں۔ ہلاک میں تشدد کی مرکزیت نے آن تھوڈو کس یہودیت کے ارتقا میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ایک طرف تو قانون کا نارٹل نظام تھا اور دوسری طرف ہنگامی حالتوں کے لیے ایک زیادہ فوری قانونی نظام تھا۔ ایسی ہنگامی حالتیں بیشتر اوقات تعمیروں ہوتی تھیں جب ریویں کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہوتے تھے۔

ربی یہ کہتے ہوئے نارٹل قانونی نظام کو معطل کر دیتے کہ کفر انتہائی خطرناک درجے تک پہنچ گیا ہے۔ ہمدرد خدا کے غیث و غضب سے بچنے کے لیے ہنگامی قوانین استعمال کرتے تھے۔ موت کی سزا دینے

جانے کا ایک واقعہ ہمارے تجزیے سے تعلق رکھتا ہے۔ نارل قانونی نظام میں کسی یہودی کو سزائے موت کا دیا جانا تقریباً ناممکن ہے جبکہ کسی غیر یہودی کو موت کی سزا دینا بہت آسان ہے۔ حد تو یہ ہے کہ یہودیوں کو کم سخت سزا دینا بھی مشکل ہے، مثلاً تیس کوڑے مارنا۔ کسی یہودی کے یہودی قاتل کی سزا تالمود کے مطابق یہی ہے کہ قاتل کو مزید کوئی سزا دیے بغیر آزاد کر دیا جائے۔ تالمود ایک متبادل پیش کرتی ہے۔ ابن میمون نے اپنی کتاب Laws of the Murderer and of Taking Precautions کے باب نمبر 4 "قانون نمبر 8 میں لکھا ہے کہ رہیوں کی عدالت سے سزائے موت پانے والے یہودیوں کو "ایک کوٹھڑی میں بند کر کے بہت تھوڑی روٹی اور پانی دیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد جب ان کی آنکھیں سوکھ جائیں، جب انہیں بھوکھلانے جائیں تاکہ بیماری سے ان کے پیٹ پھٹ جائیں۔"

جج رہیوں کو سزائیں دینے میں اس وقت دشواری ہوتی جب سیکولر حکام نے یہودی خود مختاری کو محدود کر دیا۔ صرف وہی جج رہی، جن کا تقرر "ہاتھ پھیلا نا" 2² کہلاتا تھا، 39 کوڑوں تک کی سزا دے سکتے تھے۔ بعد ازاں رہیوں نے سزا دینے کا ایک زیادہ فوری طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ اس طریقے کے ہر رہی استعمال کر سکتا تھا اور اس میں زیادہ سخت سزائیں شامل تھیں۔ مثال کے طور پر کوڑوں کی تعداد لامحدود تھی۔ اعضا کو کاٹنے اور غیر متعینہ عرصے تک قید کی سزائیں بھی شامل تھیں۔ تالمودی دور کے بعد نیز رومن اور ساسانی سلطنتوں اور مسلم خلافت کے زوال کے بعد یہودی کمیونٹیاں کئی مقامات پر زیادہ خود مختار ہو گئیں اور یہودیوں کو زیادہ سخت سزائیں دینے کے مواقع حاصل ہو گئے۔

یہودی مذہبی اقتدار نیز زیادہ تر ان یہودیوں پر تشدد کروائی تھیں جنہیں کافر یا مذہبی منحرفین تصور کیا جاتا تھا۔ سزائیں تالمود یا اس کی تشریحوں کی روشنی میں دی جاتی تھیں۔ تالمود رومن اور ساسانی سلطنتوں کے زمانوں میں مرتب ہوئی تھی۔ ان زمانوں میں یہودیوں کی خود مختاری ازمینہ وسطی کے مقابلے میں بہت محدود تھی۔ یہودی مذہبی پیشوا اکثر شکایت کرتے تھے کہ انہیں یہودی مجرموں کو سزائے موت دینے کا اختیار نہیں ہے، وہ صرف کوڑوں کی سزا دے سکتے ہیں۔ چند ایک مثالوں میں تالمود کے حاکموں نے یہودی مجرموں کو سزائے موت دینے کی کوشش کی تو حکومت نے ان سے سخت پوچھنا چکی۔ ان میں سے ایک واقعے کا ذکر تلمیسی تالمود میں آیا ہے، جس میں تیسری صدی میں ایک یہودی طوائف کو سزائے موت دی گئی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ سزائے موت پر عمل مشکل پاتے ہوئے تالمود میں یہودی کافروں کے لیے موت کی سزا کا حکم نہیں آیا بلکہ دوسرے یہودیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ انہیں کسی بہانے پر قتل کر دیں۔ تالمود میں سوال کیا گیا ہے کہ سمندر یا کنوئیں میں ڈوبنے والے انسان کے حوالے سے ایک نیک یہودی کو کیا کرنا چاہیے؟ تالمود جواب دیتی ہے، جسے اب بھی روایتی یہودیت تسلیم کرتی ہے، کہ جواب کا انحصار انسان کی قسم پر ہے۔ اگر ڈوبنے والا انسان نیک یا معمولی جرائم کا مرتکب یہودی ہے تو

اسے بچالینا چاہیے۔ اگر ڈوبنے والا انسان غیر یہودی یا ایسا یہودی ہے جو ”بھیڑ بکریاں چرانے والا گذریا“ ہے، یہ ذمہ تالمودی زمانے کے بعد غائب ہو گیا، تو اسے نہ تو بچانا چاہیے نہ سمندر یا کنوئیں میں دھکیلنا چاہیے۔ تاہم اگر ڈوبنے والا شخص یہودی کافر ہے تو اسے یا تو سمندر یا کنوئیں میں دھکا دے دیا جانا چاہیے یا اسے بچایا نہیں جانا چاہیے۔ تالمود کے تراجم میں یہ بات موجود نہیں ہے، جو کہ تالمود میں Tractate Avoda Zara (صفحہ 26 اے۔ بی) پر موجود ہے۔ ابن میمون نے بھی تین جگہوں پر اس کی توضیح کی ہے۔ اس نے Laws of Muderer and Preservation of Life میں غیر یہودیوں اور یہودی کافروں کے انعاموں کا موازنہ کیا ہے۔ Laws of Idolatry میں اس نے صرف یہودی کافروں پر بحث کی ہے۔ وہ Laws of Murderer and Preservation of Life (باب نمبر 4، اصول نمبر 10-11) میں لکھتا ہے:

کافر ایسے یہودی ہوتے ہیں جو ”ارادتا“ گناہ کرتے ہیں یعنی وہ یہودی جو مذبح جانور کا گوشت نہیں کھاتے یا لینن اور اون کو طہا کرتیار کیے جانے والے کپڑے شامیز کا لباس پہنتے ہیں۔ تورات اور پیغمبروں کا انکار کرنے والے یہودی بھی کافر ہیں۔ انہیں قتل کر دیا جانا چاہیے۔ اگر کوئی یہودی انہیں تلوار سے قتل کرنے کی قوت و اختیار رکھتا ہے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اسے انہیں دھوکا دینا چاہیے تاکہ وہ موت کے منہ میں چلے جائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ ان میں سے کسی کو ایسے کنوئیں میں ڈوبتا ہوا دیکھے جس میں سیرمی بھی ہو تو اسے سیرمی کو دور کر دینا چاہیے اور کہنا چاہیے ”مجھے اپنے بیٹے کو چھت پر سے اتارنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔“ غیر یہودیوں اور یہودی گذریوں کی جان بچانا ممنوع ہے۔

Laws of Idolatry باب نمبر 2، اصول نمبر 5 میں ابن میمون لکھتا ہے:

بت پرستی کرنے والے یہودیوں کو غیر یہودی تصور کیا جاتا ہے۔ سنگساری کی سزا کا موجب گناہ کرنے والے یہودی بھی غیر یہودی تصور ہوتے ہیں۔ جو یہودی بت پرست بن جائے اسے پوری تورات کا منکر تصور کیا جاتا ہے۔ یہودی کافروں کو کسی صورت یہودی تصور نہیں کیا جاتا۔ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ لکھا گیا ہے: ”جو اس عورت سے ملتا ہے، دوبارہ نہیں آتا ہے، نہ ہی وہ زندگی کے راستے پر گامزن رہتا ہے۔“ (پروورب 2:19) [یہ جملہ درحقیقت ایسے مردوں کے حوالے سے آیا تھا جو ”کسی اجنبی عورت“ یعنی طوائف کے ہاں آتے جاتے تھے] اپنے ہی نظریات پر عمل کرنے والے اور اجتماعات میں کرنے والے کافروں سے بات کرنا یا ان کی باتوں

کا جواب دینا ممنوع ہے۔ کیونکہ وہ یہودی مذہب کے نہایت اہم حصوں کو کمینگی اور تکبر کے ساتھ مسخ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کرنا گناہ نہیں ہے۔ جیسا کہ لکھا گیا ہے: ”اس عورت سے دور رہو اور اس کے گھر کے دروازے کے قریب نہیں آؤ۔“ (پرورپ 8:5)

اس آخری جملے میں بھی ان مردوں کی طرف اشارہ ہے، جو ”کسی اجنبی عورت سے ملتے جلتے ہوں“ یعنی کسی طوائف سے۔ مصرین نے واضح کیا ہے کہ بھی توبہ کرنے والے بت پرست یہودی کو یہودی کمیونٹی میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ تاہم جو کافر توبہ کرنا چاہتا ہو، اسے تنہا ہی ایسا کرنا ہوتا ہے۔ اس فرق کی بنیادی وجہ بظاہر یہی ہے کہ بت پرست یہودی، بشمول اس کے جو عیسائی بن گیا ہو، دوسرے مذہبی نظام کو قبول کر لیتا ہے، جبکہ کافر اپنے ہی نظریات پر عمل کرتا ہے، لہذا اسے زیادہ خطرناک تصور کیا گیا ہے۔ ابن میمون Laws of Idolatry کے باب نمبر 10 میں قدیم کھانیوں کا حقہ پانی بند کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے اور دوبارہ اس امر پر زور دیتے ہوئے کہ کسی یہودی کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے، اصول نمبر 1 میں کہتا ہے: ”یہ سب سات کھانی اقوام پر لاگو ہوتا ہے، تاہم یہودی بخبروں اور کافروں کا حقہ پانی بند کر دینا چاہیے اور انہیں جہنم میں ڈال دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے صدوقی فرتے کے بانٹوں زاروک اور ہانکوس اور ان کے شاگردوں کی طرح اپنے دلوں کو خدا کی طرف سے پھیر لیا ہے۔“ اگلے قانون میں ابن میمون واضح کرتا ہے کہ اگر غیر یہودی کی دشمنی برقرار رہنے کا خدشہ ہو تو کسی یہودی کو اس کا علاج نہیں کرنا چاہیے۔ ابن میمون اپنی کتاب Fundamental Laws of Torah کے باب نمبر 6 میں لکھتا ہے کہ یہودیوں کو مقدس صحیفہ جلانا یا اسے کسی دوسرے طریقے سے برباد کرنا منع ہے اور یہ کہ انہیں کسی ایسی عبرانی تحریر کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے جس پر خدا کے سات ناموں میں سے کوئی نام لکھا ہو۔ اس وضاحت کے بعد وہ قانون نمبر 8 میں کہتا ہے:

اگر کسی یہودی کافر نے تورات لکھی ہو تو اسے، خدا کے تمام مقدس ناموں سمیت، جلادیا جانا چاہیے کیونکہ کافر خدا کی تقدیس میں ایمان نہیں رکھتا اور اسے خدا کے لیے نہیں لکھ سکتا بلکہ وہ سوچتا ہے کہ یہ بھی دوسری کتابوں جیسی ایک کتاب ہے۔ چنانچہ ایسی تورات کو جلادینا ایک مذہبی حکم ہے، تاکہ کافروں کی کوئی نشانی باقی نہ رہے۔ تاہم کسی غیر یہودی کی لکھی ہوئی تورات کو غیر یہودیوں کی لکھی ہوئی دوسری مقدس کتابوں کے ساتھ بے رکھ دینا چاہیے۔³

اگرچہ ابن میمون نے یہودیوں کو کافرانہ کتابیں جلانے کی ہدایت نہیں دی ہے، تاہم شاید اس نے 100 تک تلمودی فضلاء کے جاری کردہ ہدایت ناموں کو سامنے رکھ کر محلول بالا عبارت لکھی ہو۔ اس ہدایت ناموں

میں کافروں کی کتابوں کو جلا دینے کا کہا گیا ہے۔ تالمودی فضلاء نے بعض اوقات ایسی کتابوں کو خود جلا دیا تھا۔ ہلا کا ایسا کرنے کی ہدایت نہیں کرتا، تاہم یہیوں نے اپنے حیر و کاروں کو ایسا کرنے کا کہا اور یہودی تاریخ یہودی کتابوں کی یہودیوں کے ہاتھوں آتش زدگی کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آثار ہویں صدی میں تو یہ عمل انتہا کو پہنچ گیا تھا اور اس زمانے میں کتابوں کو قبرستان میں دفن کیا جاتا تھا۔ اگرچہ متعدد معذرت خواہانہ یہودی تاریخوں میں، بالخصوص انگریزی میں لکھی گئیں تاریخوں میں، یہودی تاریخ میں کتابوں کو جلا جانے اور قبرستانوں میں دفن کرنے کے واقعات کو بہت گھٹا کر پیش کیا گیا ہے، تاہم ان کی شدت عیسائی یا اسلامی تاریخوں سے بہت ہی زیادہ ہے۔

روایتی یہودیت آزادانہ غور و فکر پر بھی پابندی لگاتی ہے۔ ابن میمون اپنی کتاب Laws of Idolatry کے باب نمبر 2 میں لکھتا ہے کہ کسی یہودی کو بت پرستی کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد وہ قانون نمبر 3 میں کہتا ہے:

”صرف بت پرستی کے بارے میں سوچنا ممنوع ہے بلکہ ہر اس خیال کے بارے میں سوچنے کی ممانعت ہے جو کسی یہودی کے ذہن میں یہودی مذہب کے ایک اصول کے حوالے سے بھی شک پیدا کر دے۔ ہم ایسی سوچوں سے بچیں گے کیونکہ انسانی فہم محدود ہے۔ چنانچہ جو یہودی اپنی آزادانہ سوچ کے مطابق عمل کرے گا، وہ یقیناً دنیا کو جاہل کر دے گا کیونکہ اس کی فہم محدود ہے۔ ایسا کیونکر ہوگا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ بعض اوقات بت پرستی کی طرف مائل ہوگا اور بعض اوقات خدا کو یکتا تصور کرے گا، کبھی وہ سوچے گا کہ خدا موجود ہے اور کبھی سوچے گا کہ خدا موجود نہیں ہے۔ وہ غور کرے گا کہ آسمان پر کیا ہے اور زمین کے نیچے کیا ہے۔ وہ سوچے گا کہ دنیا تخلیق ہونے سے پہلے کیا تھا اور دنیا ختم ہوجانے کے بعد کیا ہوگا۔ وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ظہیری حقیقت ہے یا نہیں، وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ توہرات خدا نے نازل کی ہے یا نہیں۔ چونکہ ایسے لوگ حق کو پا جانے کے لیے درست منطق سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے کافر بن جاتے ہیں۔ توہرات نے ہمیں اس حوالے سے خبردار کیا ہے۔ ”تم اپنے دل کے کبے پر عمل کرتے ہوئے طوائف کو استعمال کر رہے ہو“ (نمبر ز 39: 16) یہ جملہ کریمت ش کے تیسرے ٹکڑے میں ہے۔ یہ ایک دعا ہے جسے یہودی اپنی صبح اور شام کی عبادت میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یہودی کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنا منع ہے نیز یہ تصور کرنا منع ہے کہ اس کی اپنی سوچ اسے حق پہنچا سکتی ہے۔ اس گناہ کے نتیجے میں

یہودی جنت کھودیتا ہے، تاہم وہ کھڑوں کی سزا کا مستحق نہیں ٹھہرتا۔

آزاد فکری کی یہ ممانعت (جس کا اطلاق کچھ ہیریلیم خود ابن میمون کی بعض تحریروں پر بھی کرتے ہیں) مابعد تالمودی یہودیت میں عام تھی اور آرتھوڈوکس یہودیت میں موجود رہی۔ آرتھوڈوکس یہودیت آزاد فکری پر مکمل پابندی لگاتی ہے، ایسے مسائل و معاملات کے حوالے سے بھی کہ جن پر سینٹ آگسٹائن نے کھل کر بحث کی ہے۔ بلاشبہ موجودہ دور کے آرتھوڈوکس یہودی سکا لرایس مسائل و معاملات پر بات نہیں کرتے ہیں۔⁴ تھامس ایلیویناس نے جن الہیاتی مسائل پر آزادانہ بحث کی ہے، روایتی یہودیت میں ان پر سوچنا بھی ممنوع رہا ہے۔⁵ (روایتی یہودیت میں موجودہ دور میں نہ صرف آرتھوڈوکس بلکہ بہت حد تک قدامت پسندانہ یہودیت بھی شامل ہے)۔ حیرانی کی بات ہے کہ بہت سے لوگ، خصوصاً انگریزی بولنے والے ملکوں کے لوگ، گریشہ 150 برسوں میں بے شمار ملکوں میں متعدد یہودیوں کے دانشورانہ امتیاز حاصل کرنے کو مابعد تالمودی یہودیت سے منسوب کرتے ہیں۔ اس مغالطے نے یہودی بنیاد پرستی کے پھیلاؤ میں کافی حصہ ڈالا ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دانشورانہ امتیاز حاصل کرنے والے بیشتر یہودی تو اس قسم کے آمرانہ نظام کے باغی تھے، انہوں نے تو اس کے بعض بنیادی عقائد کو رد کر دیا تھا۔

روایتی یہودیت کا فروں کو کسی بھی طریقے سے قتل کرنے کی وکالت کرنے کے علاوہ حکم دیتی ہے کہ جب تک وہ زندہ ہوں ان کے ساتھ بدترین سلوک روا رکھا جائے۔ اس کی ایک معاشرتی اعتبار سے اہم مثال ایسے یہودیوں کا دفترا جانا ہے۔ روایتی یہودیت گناہ گار یہودیوں اور ایسا کافر یہودیوں کے دفاتر جانے کے حوالے سے خصوصی احکامات دیتی ہے۔ فلسطینی تالمود کے Tractate Trumot باب نمبر 8، ہلا کا نمبر 3 میں میکیلی کے ایک غیر کوثر گوشت بیچنے والے قصاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ قصاب چھت سے گر کر مر گیا تھا۔ تیسری صدی کے اوائل کا یہودی بزرگ، ربی ہانیہ بار ہانے شہر کے یہودیوں کو اکسایا کہ وہ اس کی لاش اپنے کتوں کے آگے ڈال دیں۔ ایسا طرز عمل عمومی طور پر مناسب نہیں ہوتا تھا لہذا بعد کے ربی زیادہ اعتدال سے کام لینے لگے تھے۔ ابن میمون اور بعد کے زمانوں کے دیگر ربی اس امر پر قانع تھے کہ کافر یہودی کے مرنے پر اس کے خاندان کو اس کا سوگ منانے کی بجائے خوشی منانے کا حکم دیتے تھے۔ ابن میمون اپنی کتاب Laws of Mourning کے باب نمبر 1 قانون نمبر 10 میں لکھتا ہے:

نہی احکامات پر عمل نہ کرنے والوں، مقدس تعطیلات کا احترام نہ کرنے والوں، سینا گوگ نہ جانے والوں اور دوسری اقوام کے لوگوں کی طرح آزادانہ طرز عمل اپنانے والوں، کافروں، یہودیت چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لینے والوں اور خیروں کی موت کا سوگ نہیں منایا جانا چاہیے۔ ان کی موت پر ان کے بھائیوں اور سب دوسرے رشتہ

داروں کو سفید لباس پہننا چاہیے اور خوشیاں منانی چاہئیں، کیونکہ خدا سے نفرت کرنے والا فاجر ہو گیا ہے۔

بیشتر یہودی اس وقت تک ابن مینون کے اس فلسفے پر عمل کرتے رہے جب تک کہ یہودی جدیدیت کا آغاز نہیں ہو گیا۔ کچھ آرتھوڈوکس یہودی آج تک اس کے فلسفے پر عمل پیرا ہیں⁶ انیسویں صدی میں مشرقی یورپ کے چھوٹے قصبات میں رہنے والے یہودیوں نے کافروں اور گناہ گار یہودیوں کی ذلت آمیز تدفین کی ایک اور رسم وضع کر لی تھی۔ اس رسم کو، جسے معاصر عبرانی اور یش ادب میں اکثر بیان کیا گیا تھا، ”گدھے کی تدفین“ کہا جاتا تھا۔ اس رسم کا ماخذ یہ ماہ 22:10 کی وہ انجیلی آیت تھی جس میں پیٹر نے پیش گوئی کی تھی کہ جوڈیا کا بادشاہ یوہانیاکم ”گدھے کی طرح دفنایا جائے گا۔“ اس رسم کے تین عمومی حصے تھے۔ اول، قصبے کے سب سے زیادہ جنوبی یہودیوں پر مشتمل یہودی تدفین سوسائٹی ”مقدس سوسائٹی“ کے اراکین کافر کی لاش کو پیٹنے تھے۔ اس کے بعد لاش کو فضلے سے بھرے ہوئے چھڑے پر لاد دیا جاتا تھا اور پورے قصبے میں پھرایا جاتا تھا۔ آخر میں لاش کو قبرستان کے احاطے سے باہر کوئی مذہبی رسم ادا کیے بغیر زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ ”گدھے کی تدفین“ اور ”احاطے سے باہر“ عبرانی اور یش ادب میں ضرب اللش کا درجہ پانچ گئے تھے اور انہیں آج بھی معاشرتی مقاطعے کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مشہور یہودی ادیب ہیرسولینسکی (1840-85ء) نے ”گدھے کی تدفین“ کے عنوان سے ایک ناول لکھا تھا، جسے آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ سولینسکی نے اپنے ناول میں ایک چھوٹے سے روسی قصبے میں رہنے والے ایک نوجوان یہودی کی کہانی بیان کی ہے، جس کا یہودی تدفین سوسائٹی کے سربراہ سے ایک معمولی سی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے، اور وہ اسے کافر قرار دے دیتا ہے۔ یہودی مذہبی لوگ ایک کرائے کے قابل کی خدمات حاصل کرتے ہیں، جو کافر کو قتل کر دیتا ہے۔ کافر کو ”گدھے کی تدفین“ والی رسم کے مطابق دفنایا جاتا ہے۔ سولینسکی عبرانی ادب میں فطرت پسندانہ (Naturalistic) اسلوب کا بانی تھا۔ اس نے اپنے ناول اس زمانے کے یہودی معاشرے کے قریبی مشاہدے کی اساس پر لکھے تھے۔

کافر کی تعریف متعین کرنے کے حوالے سے یہودی علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تالمودی فضلاء نے کافروں کی متعدد اقسام بیان کی ہیں، جن کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ تالمود میں ”اپنی کوروس“ نامی کافروں کا ذکر آیا ہے۔ شاید یہ نام یونانی فلسفی اپنی کیورس کے ہیردکاروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تالمود میں Tractate Sanhedrin صفحہ 99b پر تمام ایسے یہودیوں کو اپنی کوروس قرار دیا گیا ہے جو یہوں کا احترام نہیں کرتے۔ ایک تالمودی فاضل نے کہا تھا کہ جو یہودی کسی ربی کی موجودگی میں دوسرے یہودی کا احترام نہ کرے، وہ کافر ہے۔ ربی یتاہیم ہایمری مذکورہ بالا حوالے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کسی ربی کو نقدیسی القاب کے بغیر صرف اس کے نام سے پکارنے والا یہودی کافر ہوتا ہے۔ تاہم بیسویں صدی تک غالب رائے یہی تھی کہ یہوں کا

احترام نہ کرنے والے یہودی کافر نہیں بلکہ ”کافروں جیسے“ ہوتے ہیں۔ اصل کافر وہ ہیں جو تاملود کو مذہبی اتھارٹی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوں۔ یہ تعریف ہنگامی قوانین کے اطلاق کے دوران کافروں اور دیگر گناہگاروں کی سزا کو کم نہیں کرتی۔ یہ تعریف مذہبی ادارے کو فیکس ادا کرنے والے یہودیوں کو الگ کرتے ہوئے ان پر تاملود کے عائد کردہ فرض کو کم کرتی تھی۔ بیسویں صدی کے پہلے نصف حصے میں دو مشہور یہودی، ربی ہازون ایٹش اور ربی نک داییلڈر کا کہنا تھا کہ ”کافروں کے حوالے سے بنائے گئے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ دکھائی دینے والے معجزے رونما نہیں ہوتے۔“ ربی ایٹش اور نک کی رائے پر آج کل کس حد تک عمل ہوتا ہے، یہ طے کرنا مشکل ہے۔ تاہم اپنی بحث کے اس مرحلے پر ہماری توجہ مائل جدید ادوار پر مرکوز ہے۔

یہودی کافروں اور گناہگاروں کو ہنگامی یہودی قوانین کے تحت دی جانے والی سزاؤں کا جائزہ لیتے ہوئے ہم آخری یہودی ریویو کے اعلانات سے آغاز کرتے ہیں، جنہیں آج بھی آفاقی طور پر اتھارٹیز تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ ربی تقریباً 1050ء تک عراق کے یشیوت کے سربراہ تھے۔ انہیں گیمون کا نام دیا تھا۔ (گیمون کی واحد ”گاؤن“ ہے جس کا مطلب عبرانی میں ”تابخہ“ ہوتا ہے) ساری دنیا کے یہودی ان گیمون سے سوالات پوچھتے تھے۔ ان کے دیئے ہوئے جوابات آج تک محفوظ ہیں۔ ان سوالات کا تعلق اس امر سے تھا کہ یہودیوں کو، بالخصوص یہودی کیونٹینوں کو کس طرح کا طرز عمل اپنانا چاہیے۔ ربی سمہا آصف نے اپنی کتاب میں ایسے بہت سے جوابات کو نقل کیا ہے۔ ایک جواب میں کہا گیا ہے کہ سبت کی خلاف ورزی کرنے والے یہودی کو کوڑے مارے جانے چاہئیں اور اس کے بال موڑ دیئے جانے چاہئیں (صفحہ 45)۔ ربی ہیلوئی گاؤن نے 858ء میں ایک زیادہ مشکل سوال کا جواب دیا تھا۔ اگر سبت یا کسی اور مقدس دن کی خلاف ورزی کرنے والے یہودی کے خراب کا خطرہ ہو تو کیا اسے اسی دن کوڑے مارے جانے چاہئیں؟ ربی ہیلوئی نے جواب دیا کہ مجرم کو قید کر دیا جانا چاہیے اور سبت یا کسی دوسرے مقدس دن کے گزرنے کے بعد اسے کوڑے مارے جانے چاہئیں۔ تاہم وہ کہتا ہے کہ سبت کی نقدریں اپنی جگہ، مجرم کو کوڑے ضرور مارے جانے چاہئیں (آصف صفحہ 48)۔ ربی ہیلوئی کے بعد کے زمانے کے ربی زیماک گاؤن سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی مذہبی پیشوا یہود سے شادی کی ممانعت کی خلاف ورزی کرے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ (صفحہ 52)۔ ربی زیماک نے کہا کہ ایسے مذہبی پیشوا کو کوڑے مارنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی انگلیاں کاٹ دی جانی چاہئیں۔ آخری گاؤن ربی حییٰ، جو کہ 1042ء میں فوت ہوا، کا کہنا تھا کہ کوڑا سن کاٹنا ہوا اور زیادہ بڑے گناہگار کو زیادہ موٹے کوڑے سے پشیمان چاہیے۔ گناہگار کا ”دایاں ہاتھ اس کے دائیں پاؤں سے باندھ دیا جائے اور بائیں ہاتھ بائیں پاؤں کے ساتھ۔“ کوڑے مارنے والا مجرم کے سر کے پاس کھڑا ہو۔ کوڑے مارے جانے کی تقریب کا آغاز بائبل کی تلاوت سے ہونا چاہیے۔ کوڑے مارے جانے کے بعد ننگا مجرم اپنا لباس اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کھڑا ہوگا اور اپنی سزا کے منصفانہ ہونے کو تسلیم کرے گا۔ آخر میں

عدالت خدا سے اس پر رحم کرنے کا کہے گی۔ ایک دوسرے جواب میں، جسے آصف نے اپنی کتاب کے صفحہ 56 اور 57 پر درج کیا ہے، ربی حتیٰ نے ان گناہوں کو گناہ ہے جن کا ارتکاب کرنے والے یہودیوں کو کوڑے مارے جائیں گے: کسی کم مقدس دن ہال ترشوانے پر، سوگ کے ایام میں جوتے پہننے پر اور سبت کی خلاف ورزی پر کوڑے مارے جائیں گے۔ آصف صفحہ نمبر 58 اور 59 پر لکھتا ہے کہ گیارہویں صدی کے جوابات سے ثبوت ملے ہیں کہ مصر کے یہودی گناہگاروں کو سینا گوگ کے سامنے کوڑے مارے جاتے تھے جبکہ اطالوی ربی، ملک کے سیاسی انتشار اور بڑی یہودی کمیونٹی کی وجہ سے گناہگاروں کو سزائے موت دینے پر قادر تھے۔ آصف نے ربی ایواہارون کی مثال دی ہے، جس نے متحدہ گناہگاروں کو موت کی سزا دی۔ اس نے ایک زنا کار مرد کو گھاموٹ کر مارنے کی سزا دی جبکہ اپنی ساس کے ساتھ مباشرت کرنے والے شخص کو زندہ جلانے کی سزا دی۔ آصف لکھتا ہے کہ ایک نامعلوم اطالوی ربی نے ایک احاطے میں مقیم بہت سے یہودیوں میں سے ایک کو صرف اس وجہ سے کوڑوں کی سزا دی تھی کہ اس نے اپنا فلیٹ دوسرے یہودی کو فروخت کر دیا تھا۔

عین میں، مسلم اور عیسائی حکمرانی کے دوران، یہودیوں کو کافی زیادہ خود مختاری حاصل تھی جس کی وجہ سے گناہگار یہودیوں کو سزائیں دینے جانے کی مثالیں بے شمار ہیں۔ آصف اپنی کتاب کے صفحہ 62 پر ربی سیوئیل دی پرنس⁷، متوفی 1046ء کے حوالے سے لکھتا ہے: ”عین کافروں سے خالی ہے“ صرف عیسائی علاقوں کے نزدیک رہنے والے یہودیوں کے بارے میں شبہات ہیں کہ کچھ خفیہ کافر موجود ہیں۔ ہمارے آباؤ اجداد نے کوڑوں کے مستحق کچھ ایسے یہودیوں کو کوڑے مارے تھے اور ان میں سے کچھ اس سزا کے دوران مر گئے تھے۔“ ربی حتیٰ کا اصرار تھا کہ سزا پانے والے یہودی کو لازماً تسلیم کرنا چاہیے کہ سزا انصاف تھی۔ ربی حتیٰ اور دوسرے ربی تو بہ کو بالکل قبول نہیں کرتے تھے خواہ مجرم سزا کے دوران مارا جائے۔ ہو سکتا ہے عین ”کفر سے پاک“ ہو گیا ہو، کیونکہ پہلے موجود کافروں کو کوڑے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ”روایت کی زنجیر“ نامی کتاب کے مصنف فلسفی اور مؤرخ ربی اور اہام ابن داؤد نے ایک فرقے کے بارے میں لکھا ہے، جس کی تذلیل کر کے اسے ایک کے سوا کید حائل کے سارے قصبوں سے نکال دیا گیا تھا۔⁸ ربی داؤد کی موت کے بعد ابن میمون نے کوڑوں کی سزا کو قدرے معتدل کر دیا تھا۔ آطف نے ابن میمون کا حوالہ دیا ہے کہ جو یہودی ایسا گناہ کریں جس کی سزا موت ہو تو انہیں ”اب صرف کوڑے مارے جانے چاہئیں اور ان کا حق پانی بند کر دینا چاہیے، تاہم اس کے بعد انہیں برادری میں کبھی شامل نہیں کیا جانا چاہیے۔“

جن گناہوں پر یہودیوں کو سخت ترین سزائیں دی جاتی تھیں، ان میں بخری کے علاوہ ربیوں کی نافرمانی سرفہرست تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کثرت سے ہوا کرتے تھے کیونکہ آصف نے ہارسلونا کے مشہور ربی شلومون ایڈیرت کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ہر ربی ”ہزاروں کے ساتھ مل کر“ ایسے یہودیوں کو، جنہوں

نے کسی ربی کی نافرمانی کی ہو یا جو اپنی برائیوں کی وجہ سے بدنام ہوں، نہ صرف کوڑے مارنے کی سزا دے سکتا ہے بلکہ ہاتھ یا پاؤں کاٹنے اور موت کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ آصف نے اپنی کتاب کے صفحہ 72 پر لکھا ہے کہ ربی آشریہ پلسیا کے ربی موسیٰ سے اس بات پر ناراض ہو گیا کہ اس نے سبت کے حوالے سے معنی روایت اور یوں اس معاملے میں ربی آشری کی رائے کو رد کیا تھا۔ آشری نے ٹولیدو سے پلسیا کے ربی ہراک کو خط لکھا کہ وہ ربی موسیٰ کی مذمت کرے۔ آصف نے اپنی کتاب کے صفحہ 74 پر لکھا ہے کہ ربی آشری نے ”ہولی کیٹی آف الیولا“ کے سوال کے جواب میں کہا کہ برے لوگوں کو سزائے موت دینے سے یہودیت کی پاکیزگی ویسے ہی محفوظ رہتی ہے جیسے فسیل شہر کو محفوظ رکھتی ہے۔ لہذا جیسے ہر یہودی کو فسیل شہر کی قبر و مرمت کے لیے ٹکس دینے پر مجبور کیا جاسکتا ہے، اسی طرح ہر یہودی کو برے یہودیوں کو سزائے موت دینے کے لیے قوفراہم کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔

—

تین کے حوالے سے ہم آخری مثال ربی آشری کے بیٹے ربی یہودا کے دئے گئے جواب کی دیتے ہیں۔ آصف نے اپنی کتاب کے صفحہ 77 پر یہ جواب نقل کیا ہے۔ یہ جواب اس لیے اہم ہے کہ نہ صرف یہ تفسر کے استعمال کا ایک ثبوت ہے بلکہ یہ مذہبی عدالتوں کے ہنگامی مقدمات میں طرز عمل کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ یہودی ہنگامی قانون میں استدلال کا طریقہ ہلا کا سے بالکل مختلف ہے، جو کہ اس جواب سے بہت اچھی طرح عیاں ہے۔ ہلا کا کے تحت طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ دستاویزی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں دوا دوسے زیادہ مرد یہودیوں کی گواہی لازمی ہوتی ہے۔ دونوں مرد گواہوں کا بیان یکساں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ربی یہودا نے اپنے جواب میں ایک یہودی کی مثال دی ہے جس نے دوسرے یہودی کو اس بری طرح مارا تھا کہ وہ مر گیا تھا۔ دو گواہوں موسیٰ اور ابراہام نے مار پیٹ ہوتے دیکھی تھی۔ دوسرے گواہوں یوسف اور ہراک نے مار پیٹ کا صرف آغاز ہوتے دیکھا تھا۔ وہ وہاں سے چلے گئے تھے اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ معروب زمین پر پڑا ہے اور اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ ربی یہودا خدا کی تعریفیں کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ کس طرح اس مقدمے کا فیصلہ ہلا کا سے مکمل طور پر مطابقت نہ رکھنے والے موجودہ یہودی قانون کے اصولوں کے تحت کیا جائے گا۔ ربی یہودا کہتا ہے:

اگر صرف موسیٰ اور ابراہام کی گواہی کو مد نظر رکھا جائے تو طوم کو سزاوار ٹھہرانا چاہیے۔ اگر ان کے ساتھ یوسف اور ہراک کی گواہی کو بھی مد نظر رکھا جائے تو اس کا صرف دایاں ہاتھ کاٹنا چاہیے۔ اگر پہلے گواہوں کی گواہی کو غیر مصدقہ اور بعد والے گواہوں کی گواہی کو مصدقہ مانا جائے تو طوم کا صرف پایاں ہاتھ کاٹنا چاہیے۔ اگر تمام گواہیاں قبول نہ کی جائیں تو طوم کو شہر بدر کر دیا جائے کیونکہ قتل کی حقیقت اسے بدنام کر دے گی۔

تین کی نسبت دوسرے یورپی ملکوں میں یہودی خود مختاری اور یوں اس کے نتائج کم طاقتور تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ چند ہویں صدی کے پہلے نصف میں دوسری ریاستیں، اپنی جاگیردارانہ ساخت کے باوجود عیسائی مملکت سے زیادہ مضبوط تھیں۔ انگلینڈ میں، جہاں شاہی اقتدار بالخصوص مضبوط تھا اور جہاں یہودی صرف ولیم اول کے انگلینڈ کو فتح کرنے کے بعد آباد ہوئے تھے، جہاں تک ہم جانتے ہیں، مذہبی جرائم پر یہودیوں کے یہودیوں کو کوڑے لگوانے یا دوسری سزائیں دینے کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ تاہم کاتھلیک پوپ میں، جہاں یہودی خود مختاری کا انحصار بادشاہ کی بجائے فیوڈل لارڈز پر تھا، کافی مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر چودھویں صدی کے جرمنی کے مشہور ربی یوسف وائل نے اپنی جوابات والی کتاب میں لکھا ہے کہ ربی شمعون نے اس سے پوچھا کہ کیا سبت اور یوم کپور کی خلاف ورزی کرنے والے یہودی کی آنکھیں نکالنے کی اجازت ہے۔ ربی یوسف وائل نے جواب دیا کہ اس کی اجازت ہے، لیکن اس اجازت کے حق میں تالمودی حوالے بھی پیش کیے۔ ایک دوسرے معاملے میں مشہور ریہینو نام نے، جو کہ بارہویں صدی میں شمالی فرانس میں رہتا تھا، حکم دیا کہ ایک یہودی کو پینے والے یہودی کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ آصف اپنی کتاب کے صفحہ 103 پر لکھتا ہے کہ ایک ربی کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے باپ کو کوڑوں کی سزا پر عمل درآمد کرواتے ہوئے دیکھا تھا۔ جرمنی میں چھوٹے مذہبی گناہوں کی سزا عموماً کوڑے مارنا تھی، جبکہ اعضا کو کاٹنے کی سزا شاذ و نادر ہی دی جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوڑے مارنے کا رواج بھی ختم ہو گیا اور جرمن یہودی سزا کے طور پر جرمانے عائد کرنے، حقہ پانی بند کرنے یا جبری روزے رکھوانے لگے تھے۔

جرمنی کے مشرق میں واقع ملکوں بالخصوص پولینڈ میں اور 1569ء میں پولش لیٹھوانیائی دولت مشترکہ کے بعد، جہاں یہودی خود مختاری زیادہ تھی، یہودیوں کی عائد کردہ سزائیں عیسائی سخت ہوتی تھیں۔ ہر یہودی کیونٹی کا اپنا زندان اور محبوت گاہیں ہوتی تھیں۔ مجرم کو سزا دینے کے لیے لوہے کی صلیب سے اس کے بازو باندھ دیے جاتے تھے۔ سینا کوگ میں جانے والے یہودی اس کے منہ پر تھوک کر گزرتے تھے۔ وہ اس کے منہ پر طمانچے بھی مارتے یا دوسری جسمانی ایذائیں دے کر گزرتے تھے۔ سینا کوگ میں کوڑے تو عموماً مارے جاتے تھے۔ یہ عمل صبح کی عبادت کے دوران قانون پڑھتے ہوئے ہوتا تھا۔ آصف اپنی کتاب کے صفحہ 122 پر لکھتا ہے کہ سولہویں صدی کے مشہور ربی شلومو لیوریانے سوال کنندگان کو یقین دلایا کہ جس مجرم کو خوب کوڑے مارے گئے ہوں، وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا اور کوڑوں کی تعداد کا تعین عدالت گناہ کی نوعیت کے مطابق کرے گی۔ سنگین صورتوں میں سزا اعضا کاٹنا یا موت ہوگی۔ آصف اپنی کتاب کے صفحہ 123 پر لکھتا ہے کہ پولش حکام نے ایک یہودی قاتل کو گرفتار کر لیا۔ ربی مہارام کا اصرار تھا کہ اسے ربی یا پولش حکام سزائے موت دیں۔ مہارام یہودیوں کو موت کی سزا دینے کی بجائے اعضا کاٹنے کے نتائج کے حوالے سے خبردار کرتا ہے:

مجھے یاد ہے ربی شینا آرائی پی کے زمانے میں جوان ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ایک نہایت بڑا یہودی ہوتا تھا۔ عظیم ربی نے کیونٹی کو اس کی آنکھیں نکالنے اور ہاتھ کاٹنے کی اجازت دے دی۔ جب اس کے ساتھ ایسا ہو گیا تو وہ صیائی ہو گیا اور ایک غیر یہودی عورت سے شادی کر لی۔ اس کے ہاں بچے پیدا ہو گئے۔ وہ اور اس کا خاندان ہمیشہ یہودیوں کے دشمن رہے۔

سترہویں صدی میں پولش لیتھوانیائی دولت مشترکہ میں موت یا کوڑوں کی سزا کی جگہ اعضا کاٹنے کی سزا ختم ہونے لگی تھی۔ اس کی جگہ شہر بدر کرنے کی سزا کا رواج ہونے لگا تھا۔ کسی شہر کی خود مختار یہودی کیونٹی طے کرتی تھی کہ کون کون سے یہودی اس شہر میں رہ سکتے ہیں۔ عموماً پرانے پاسیوں کی اولاد اور یہودیوں کو رہنے کا حق ہوتا تھا۔ ریوں کو بھی کسی قصبے میں رہنے کا استحقاق حاصل ہوتا تھا۔ دیگر یہودیوں کو کیونٹی کے حکام کے سامنے درخواست پیش کرنا پڑتی تھی اور کچھ رقم کی ادائیگی یا کچھ وقت انتظار کرنے کے بعد انہیں وہاں آباد ہونے کا حق مل جاتا تھا۔ چنانچہ کسی یہودی کے لیے سخت ترین سزا شہر بدری ہوتی تھی کیونکہ اس کے بعد اسے کسی دوسرے قصبے میں آباد ہونے کے لیے بہت دقتیں اٹھانا پڑتی تھیں۔ سترہویں اور اٹھارہویں صدیوں میں اس سزا کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا۔ جب روس، پولشیا اور آسٹریا نے پولینڈ کو ہائٹ لیا تو تینوں قلعہ حاکموں نے یہودیوں کی خود مختاری کو محدود کر دیا اور شہر بدری کی سزا دینے پر پابندی لگا دی۔ آصف اپنی کتاب کے صفحہ 127 پر لکھتا ہے کہ ”کسی ربی کی توہین کرنے والے“ یہودی کو جسمانی اور مالی سزائیں دے کر شہر بدر کر دیا جاتا تھا۔ آصف اپنی کتاب کے صفحہ 127 اور 128 پر لکھتا ہے کہ لیتھوانیا میں یونین آف جیوش کنگری گیشنر نے حکم دیا تھا کہ کسی شہر سے نکالے جانے والے یہودی کو دوسرے شہروں سے بھی نکال دیا جائے۔ شہر بدر کیے جانے والے یہودیوں سے ایک دستاویز پر دستخط کروا لیے جاتے تھے کہ اگر وہ ایک رات بھی مزید شہر میں رہے تو وہ ہر طرح کی سزا کے حقدار ہوں گے۔ ان سزاؤں میں ”کان یا ناک یا دونوں کو کاٹنا“ شامل ہوتا تھا۔ آصف کرا کو دھرم کے ایک نوجوان یہودی کا واقعہ درج کرتا ہے، جسے ایک معزز شخص کے گھر میں چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا تھا۔ اس نوجوان کو سینا گوگ کے سامنے کوڑے مارنے کی سزا دی گئی۔ اس سے ایک ڈیکلریشن پر دستخط کروائے گئے کہ اگر وہ دوبارہ اس شہر میں نظر آئے تو ”اس کے دونوں کان کاٹ لیے جائیں گے نیز اضافی سزائیں بھی دی جائیں گی۔“ جب 1722ء میں ولان کی یہودی کیونٹی نے ہسیدی تحریک کے خلاف مہم شروع کی تو انہوں نے اپنے قصبے کے ہسیدیوں کو سزائیں دیں۔ سبت کی شام کو عبادت سے پہلے تمام ہسیدی تحریک میں سینا گوگ کے سامنے جلا دی گئیں تاکہ عبادت کے لیے آنے والے یہودی راکھ کا نظارہ نہ کر سکیں۔ اس سے پہلے ولان کے چیف ہسیدی مائریسا را کو کیونٹی ہال میں کوڑے مارے گئے تھے۔ اس کے بعد اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف کرایا گیا اور بعد ازاں ایک ہفتے کے

لیے ولان کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ یہ کہانی جسے آصف نے اپنی کتاب کے صفحہ 139 پر بیان کیا ہے عبرانی زبان کی تاریخ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مل جاتی ہے۔^{9*}

اٹھارہویں صدی کے اواخر میں مشرقی یورپ میں کسی مذہبی منحرف کو یہودی حکام کی طرف سے سزا دینے کی خاص مثال مائریا روالا واقعہ ہے۔ اٹھارہویں صدی کے پیشتر حصے میں یہودیوں میں مذہبی جنونیت کا غلبہ رہا، فرقہ وارانہ جھگڑے ہوئے، کتابوں کو قبرستانوں میں دفن کیا گیا اور کافروں کے خلاف عوامی بلوے ہوئے۔ صرف انگلینڈ اور ہالینڈ ان سے بچے ہوئے تھے۔ صدی کے اختتام تک مذہبی جنون دھیمپا پڑ گیا۔ انیسویں صدی میں مشرقی یورپ کے چھوٹے شہروں تک میں آباد یہودیوں کا مذہبی جنون دھیمپا پڑ چکا تھا۔ انیسویں صدی میں بے شمار یہودی امریکہ، برطانیہ اور کچھ دوسرے ملکوں میں چلے گئے جہاں مذہبی سزائیں یا تو مفقود تھیں یا بہت کم۔^{10*}

ہالینڈ میں آباد باروک سپانوزا کو جن تکالیف سے گزرنا پڑا ان کا بیان ضروری ہے۔ ہالینڈ کی زیادہ جدید اور نسبتاً اعتدال پسند حکومت کی وجہ سے ایمسٹرڈیم کی یہودی کمیونٹی سپانوزا کا صرف حصہ پانی بند کر سکی۔ اگرچہ کمیونٹی کے زیادہ افراد اسے کوڑے لگوانا یا سزائے موت دینا چاہتے تھے کہ اس نے اپنی تحریروں میں یہودیت کے خلاف لکھ کر گناہ کیا ہے، لیکن وہ ایسا نہ کروا سکے۔^{11*} یہودی کمیونٹی صرف سینا گوگ میں اس کا داخلہ بند کروا سکی نیز اس کا سماجی مقاطعہ کر دیا گیا۔ سپانوزا سے پہلے ایمسٹرڈیم کی یہودی کمیونٹی نے یورائل ڈاکوٹا کو انہی وجوہات کے تحت برادری سے نکال دیا تھا۔ تاہم ڈاکوٹا سپانوزا جتنا ثابت قدم نہیں تھا۔ اس نے ربیوں سے درخواست کی کہ اسے دوبارہ برادری میں شامل کر لیا جائے۔ ربیوں نے کہا کہ وہ سینا گوگ کے دروازے کے سامنے لیٹ جائے تاکہ یہودی اسے لٹا کر اندر داخل ہوں۔ اس سے گناہوں کا اعتراف بھی کر دیا گیا۔ ڈاکوٹا نے ان شرائط کو مان لیا اور اسے معافی مل گئی۔ ڈاکوٹا کے خیالات دوبارہ کافرانہ ہو گئے تھے اور اس نے سزا کے خوف سے خودکشی کر لی تھی۔^{12*} سپانوزا اور ڈاکوٹا کے انجام سے دور حاضر کے ان یہودیوں کو دو سبق ملتے ہیں، جو یہودی آرتھوڈکسی کی آمریت سے مصالحت نہیں کرنا چاہتے۔ (1) کسی دوسرے آمرانہ نظام کے مقابلے میں یہودی آرتھوڈکسی کے آمرانہ نظام میں دانشورانہ مصالحت ناممکن ہے۔ (2) یہودی ماضی کے حوالے سے معذرت خواہانہ سوچ سے صرف یہودی ”غمنی ازم“ کے بڑھنے کا خطرہ ہے۔ اسرائیل میں اس طرح کی مصالحتوں سے ایک ایسی یہودی ریاست قائم ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا جس میں ربیوں کا غلبہ ہوگا، جو اپنے آباؤ اجداد کی طرح دوسرے یہودیوں کو سزا دینے میں ذرا بھی ہچکچائیں گے۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہودی سخت ترین سزائیں بھی دیتے تھے جب انہیں زیادہ خود مختاری حاصل ہوتی تھی۔ روس، پروشیا اور آسٹریا نے پولینڈ کو فتح کرنے کے بعد یہودی کمیونٹی کی خود مختاری ختم کر دی تھی اور

یہودیوں کو اپنے ملکوں کے عمومی فوجداری قانون کے تحت لے آئے تھے۔ یہ فوجداری قانون جتنا بھی برا تھا، ریہوں کے ذریعے نافذ ہونے والے یہودی قانون سے لاکھ درجے بہتر تھا۔¹³ کافروں کو سزائیں دینے کے اختیار سے دفعتاً محروم ہونے والے یہودیوں نے نئی صورت حال سے ہم آہنگ ہونے کو مشکل پایا۔ تاہم زار شاہی روس میں انیسویں صدی میں یہودیوں نے مذہبی اختراع کرنے والوں کو اس طرح قتل کیا جس طرح کے غیر یہودیوں کے ہاتھوں ہونے والے یہودیوں کے قتل عام کو ”پوگروم“ کہا جاتا ہے۔ 1818ء تک روس میں یہودیوں کے یہودیوں ہی کے خلاف بلوں کی تعداد غیر یہودیوں کے یہودیوں کے خلاف ”پوگروموں“ سے بڑھ گئی تھی۔ پیسڈیوں نے سب سے زیادہ سفاکی دکھائی۔ پیسڈی اس دور میں ابھرتے ہوئے عبرانی پریس سے نالاں تھے۔ عبرانی پریس ریہوں کے مذہبی سزائیں دینے کی خبریں اور اس پر احتجاج شائع کر کے پیسڈیوں کو مشتعل کر دیتا تھا۔ یہودی بلوائیوں سے بچنے کے لیے بیشتر عبرانی اخباریں نیز بزرگ یاروشائی سرحد کے پیچھے شائع ہوتے تھے، جہاں پولیس مضبوط تھی اور تعداد میں کم یہودی زیادہ تر تعلیم یافتہ تھے۔

1818ء تک روس کے یہودیوں کی تاریخ یہودیوں کی مذہبی داروگیر سے بھری ہوئی ہے۔ ڈیوڈ آصف نے اسرائیلی ہسٹریکل ایسوسی ایشن کے سہ ماہی ”زائون“ (نمبر 4، 1994) میں ایک طویل مضمون لکھا ہے۔¹⁴ جس میں وہ یومان، یوکرائن میں ہونے والے ایک بلوے کا حال لکھتا ہے۔ ایک مشہور پیسڈی کی قبر پر آنے والے اس کے عقیدہ مندوں کو دوسرے پیسڈی زدو کو ب کرتے تھے۔ یہ سلسلہ 1863ء میں انتہا کو پہنچ گیا جب بہت سے پیسڈی فرقوں نے مل کر عقیدہ مندوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ مصنف ان بلوں کا موازنہ سامیت دشمنوں کے ”پوگروموں“ سے کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ پیسڈیوں نے تورات رکھنے والی مقدس الماری کو توڑ دیا۔ حملہ آور پیسڈی اس جگہ کو کافرانہ تصور کرتے تھے۔ مبینہ کافروں کو زدو کو ب کیا گیا اور پتھر مارے گئے۔ حملہ آوروں نے جدید ہو جانے والے یہودیوں کو بھی زدو کو ب کیا۔ عورتوں کو بھی بے حیائی والا لباس پہننے پر مارا گیا۔ برسلا کے خوفزدہ پیسڈیوں نے روسی فوجیوں کی کیمپ کی خدمات معاوضے پر حاصل کیں تاکہ وہ انہیں دوسرے پیسڈیوں سے بچائیں۔ اس سے اگلے برس ایک ربی رھکیف میں جا کر چندہ جمع کرنے لگا۔ آصف لکھتا ہے کہ اس شہر کے ربی نے لوگوں کو اس کے خاف بھڑکایا اور انہوں نے ”اسے پتھر مار مار کر ادھ موا کر دیا۔“ دونوں ریہوں کے پیردکاروں میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ دونوں ریہوں نے ایک دوسرے کو دھوکے باز قرار دیا۔ اس معاملے کی پولیس تفتیش ہوئی تھی۔ برسلا کے پیسڈیوں پر 1914ء تک حملے ہوتے رہے۔

1886ء میں دشرگراڈ میں بھی ایک بلوہ ہوا تھا جس کی خبریں اس وقت کے عبرانی اخبارات میں شائع ہوئی تھیں۔ نئے یہودی مورخ روزن نے اپنے ایک مضمون میں لکھا:

دشرگراڈ کے پیسڈی سینا گوگ کے نئے کیمپ کے خلاف تھے کیونکہ اس کا لباس صاف

ہوتا تھا اور وہ اپنے عام جوتوں کے اوپر رب کے جوتے پہنتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سینا گوگ میں اس کیمٹر کے خلاف فساد کر دیا اور اپنے مخالفوں کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ پولیس نے آ کر دونوں فریقوں کو الگ کیا۔ اس فساد کو بھڑکانے والے ربی کو حراست میں لے لیا گیا اور تفتیش کے لیے تھانے لے جایا گیا۔ حقیقی فساد یوں پر فوجداری مقدمات چلائے جائیں گے۔

1818ء کے بعد روس میں صورت حال تبدیل ہونا شروع ہو گئی اور متعدد واضح وجوہات کے تحت یہودیوں پر یہودیوں کے حملے کم ہو گئے۔ اول 1818ء میں حکومت کے ایما پر روسی اور یوکرائی پوکر دم شروع ہو گئے اور روس سے یہودیوں کی کیمٹر تعداد نقل مکانی کرنے لگی۔ اس کے علاوہ الیکزیٹر روسم کے عہد میں پولیس کی گرفت کڑی ہو گئی تھی۔ الیکزیٹر روسم اپنے باپ الیکزیٹر دوم کے انقلابیوں کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد تخت نشین ہوا تھا۔ اگرچہ یہودیوں پر یہودیوں کے حملوں میں کمی آ گئی تاہم 1914ء تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ پولش علاقوں میں آسٹریائی پولیس سخت نگرانی کرتی تھی جس کی وجہ سے یہودیوں پر یہودیوں کے براہ راست حملے ظاہری طور پر رک گئے۔ آرتھوڈوکس یہودیوں نے جدید یہودیوں کے خلاف مذہبی دارو گیر کے خفیہ طریقے استعمال کیے۔ جدید یہودی اپنے آپ کو ”ماسکلم“ (روشن خیال) کہلاتے تھے۔ انتہائی صورتوں میں ماسکلم کو قتل کروا دیا جاتا تھا۔ روزن اپنے مضمون میں لکھتا ہے:

چونکہ رابن کی برسی قریب آ رہی ہے لہذا بین گوریان یونیورسٹی میں شعبہ یہودی افکار کے پروفیسر زیوگرس نے انیسویں صدی میں لیمبرگ (اب لویو) میں رونما ہونے والے ایک واقعے کی روداد لکھ بھیجی ہے۔ (1848ء میں لیمبرگ آسٹریا میں شامل تھا۔) یہودیوں نے مذہبی وجوہات کے تحت ایک ربی اور اہام کوہن کو قتل کر دیا۔ یہ قتل روشن خیال یہودیوں اور جنونی پیسیڈیوں کے جھگڑے کا نتیجہ تھا۔ فلسطین میں عبرانی اخبار ”داور“ میں لیبر لیڈر آرتھوڈوکس کے قتل کے ایک سال بعد اس حوالے سے ایک مضمون شائع ہوا تھا۔ اس زمانے کے دائیں بازو کے عبرانی اخبارات نے مضمون پر سخت تنقید کی تھی۔

روزن نے پروفیسر بارٹل کا بھی حوالہ دیا ہے جسے یقین ہے کہ پیسیڈی حملے باروک گولڈسٹائن کے قتل عام کے پیشرو تھے۔ بارٹل لکھتا ہے کہ ماسکلم پیسیڈیوں اور دوسرے آرتھوڈوکس مذہبی یہودیوں پر صرف طریقہ طے کرتے تھے۔ 15* بارٹل کہتا ہے کہ ماسکلم صرف خود پر ہونے والے جسمانی حملوں کے تحفظ میں حملے کرتے تھے۔ روزن نے پروفیسر گرگس کے بیان کردہ ربی کوہن کوہرے کے قتل کرنے کے واقعے کو یوں لکھا ہے:

ما سکیم نے ربی اور اہام کوہن کو اپنا ربی بنایا تھا۔ پہلے وہ ایک چھوٹے سے آسٹریائی قصبے ہوہن ماس کار ربی تھا۔ دو سال بعد وہ لیمبرگ کے تمام ماسکیم کار ربی بن گیا۔ اس نے یہودی زندگی میں تبدیلیاں لانے کی کوششیں کیں تاہم مذہبی جنونی اس کے خلاف ہو گئے۔ کوہن نے یسویت کی جگہ یہودی سکول کھولنے کی کوشش کی۔ اس نے شادی کے وقت یہودی جوڑے سے لیے جانے والے مذہبی احکام کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جسے آرٹھوڈوکس ربیوں نے رواج دے رکھا تھا۔ کوہن کا سب سے اہم اقدام گوشت گوشت اور سبت کی شمعوں پر عائد ٹیکس ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیمبرگ کے یہودی یہ ٹیکس آسٹریائی حکام کو ادا کرتے تھے۔ یہ ٹیکس غریب یہودیوں پر بوجھ ٹھیکن کچھ آرٹھوڈوکس معززین کی آمدنی کا ذریعہ تھے۔ ٹیکس کے حصول کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی امیر یہودی حکومت کو اکٹھی رقم دے کر یہودیوں سے ٹیکس وصول کرنے کا حق حاصل کر لیتا تھا۔ ٹیکس اکٹھا کرنے والے اس طرح کے پانچ امیر آدمی، سب کے سب بڑے نیک پرہیزگار، کوہن کے خلاف ہو گئے۔ ان کا لیڈر ربی ہرتریز بنطائن تھا جس کا تعلق ایک معروف مذہبی گھرانے سے تھا۔ دوسرا لیڈر لیمبرگ کے آرٹھوڈوکس ربی کا پیٹار ربی زوی اور بنطائن تھا۔ 1846ء میں کوہن نے آسٹریلیا کے بادشاہ کو ایک یادداشت بھیجی جس میں ان ٹیکس اکٹھا کرنے والوں کی نا انصافیوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ حکام سے تعلقات کی وجہ سے بادشاہ نے اسے دوسرے ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ پانچ ٹیکس اکٹھا کرنے والوں نے ایک یادداشت بھیجی کہ ٹیکس اکٹھا کرنے سے ہزاروں یہودی خاندانوں کو روزی ملتی ہے۔ باایں ہمہ آسٹریائی حکام نے کوہن کی درخواست مان لی اور مارچ 1848ء میں ٹیکس ختم کر دیے گئے۔

ٹیکس کوہن کی درخواست پر ختم نہیں ہوئے تھے۔ اس کی وجہ 1848ء میں مپسبرگ آمریت کے خلاف ویانا میں رد عمل سے شروع ہونے والا انقلاب تھا۔ آسٹریائی لبرل ان ٹیکسوں کو اتیانہی سمجھتے تھے اور ان کی مخالفت کرتے تھے۔ روشن خیال یہودی ان کے حامی تھے۔ آرٹھوڈوکس یہودی، بالخصوص ان کے ربی آمریت کے اتحادی تھے، نہ صرف آسٹریا میں بلکہ پورے یورپ اور مشرق وسطیٰ میں۔ روزن ربی کوہن کا انجام یوں بیان کرتا ہے:

ربی کوہن کے خلاف زبردست مظاہرے ہونے لگے۔ پانچوں یہودی معزز حرد ہو کر اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اس کے قتل کا فیصلہ کر لیا گیا۔ طے پایا کہ اسے 1848ء کے پچرم

کے دوران قتل کیا جائے گا۔ تاہم وہ اپنے منصوبوں کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ ایک ماہ بعد 1848ء کے پاس اور کے موقع پر ایک ہجوم نے ربی کوہن کے مکان پر ہلہ بول دیا۔ اس موقع پر پولیس نے اسے پھانسی دیا۔ تاہم 6 ستمبر 1848ء کو ایک یہودی قاتل اور اہام بارہیل ربی کے گھر میں چھپ کر داخل ہو گیا۔ اس نے کچن میں جا کر سوپ میں زہر ملا دیا۔ جب تھوڑی دیر بعد ربی کوہن اور اس کے خاندان نے سوپ پیا تو وہ اور اس کی چھوٹی بیٹی ہلاک ہو گئے۔ پیڈی اور ان کے لیڈر جنازے میں شامل نہیں ہوئے۔ انہوں نے تو خوشیاں منائی تھیں۔ مزید برآں کسی آرٹھوڈوکس یہودی نے مذمت کا ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ بہت سے قوم پرست یہودیوں نے خاموش رہ کر ان کا ساتھ دیا۔ یہودیوں کی تاریخ کے پہلے مصنف تاریخ دان گریٹر نے یہ واقعہ اپنی کتاب سے حذف کر دیا تھا۔ آرٹھوڈوکس یہودیوں نے ربی کی لاش کو قبرستان کے معزز یہودیوں کے حصے سے نکال کر ایک دوسرے حصے میں دفن کر دیا تھا۔

پروفیسر گرس لکھتا ہے: ”میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہودیت میں کچھ نیا نہیں ہے۔“
 رابن کے قتل کے وقت بھی وہی صورت حال تھی جیسی کیلیلیا میں۔

کیا ربی اور اہام کا قتل غیر معمولی واقعہ تھا؟ دسمبر 1838ء میں جنوب مغربی روس کے گورنر نے یہودیوں کی عبادت گاہوں کی چھان بین کروائی تھی۔ اسے رپورٹ دی گئی کہ ”ان مقامات پر اکثر اوقات قتل ہوتے ہیں۔ سنگین بات یہ ہے کہ انہیں عبادت گاہ کہا جاتا ہے۔ مذہبی عدالتیں خود مختار ہیں، جو اپنے ہم مذہبوں کے جرائم کو بے نقاب کرنے والے یہودیوں کو ”مخبر“¹⁶ قرار دے کر سزائیں دیتی ہیں۔ ربی سرکاری تفتیش کو اس قدر دھندلا دیتے ہیں کہ قاتل تو قاتل مقتول کی شناخت بھی ممکن نہیں رہتی۔“

بہت سے نئے اسرائیلی مورخوں کو یقین ہے کہ کافروں اور مجرموں پر ہونے والے تشدد میں قریبی ربط

ہے۔

رابن کے قتل کے تناظر میں ہلاک کے دو قوانین بہت اہم ہیں۔ یہ دو قوانین تالمودی دور سے یہودیوں کے قتل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ یگال امیر نے بھی وز پر اعظم رابن کے قتل کے جواز میں انہیں کو پیش کیا تھا اور اس قتل کو درست قرار دینے یا اس کی بمشکل مذمت کرنے والے یہودی بھی ان قوانین کا حوالے دے رہے ہیں۔ پہلے قانون میں ہر یہودی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کسی دوسرے یہودی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھنے والے یہودی کو قتل یا شدید زخمی کر دے۔ دوسرا قانون ہر یہودی کو حکم دیتا ہے کہ وہ ایسے یہودی کو قتل یا زخمی کر دے، جو غیر یہودی

حکام کو یہودیوں کی املاک کی معلومات فراہم کرے۔ رابن کے قتل سے پہلے اشتعال انگیزی کے عرصے میں بہت سے ہیریڈی اور سیجا پرست مصنفوں نے انہیں دو قوانین کے حوالے دیئے تھے۔ تاریخی اعتبار سے وطن سے دور یہودی جدید ریاست کے ظہور تک اس قانون پر عمل پیرا رہے تھے۔ زار کی سلطنت میں آباد یہودی انیسویں صدی تک اس پر عمل پیرا رہے۔

تمام مذہبی یہودی اسرائیل کو یہودیوں کی خصوصی ملکیت تصور کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں۔ اس خطہ ارض کے کسی بھی حصے پر فلسطینیوں کو اقتدار قائم کرنے کی اجازت دینا مغربی کے ذمے میں آسکتا ہے۔ کچھ مذہبی یہودیوں نے رابن اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان تعلق کو یہودی آبادکاروں کے لیے نقصان دہ تصور کیا۔ اس مفہوم میں رابن نے مغربی کی تھی۔ بااثر رہیوں، مثلاً کش ایسٹونم کے لیڈر ربی موسیٰ لیونجر نے عوامی سطح پر مغربی رابن کی مذمت کی۔ اسرائیل کے ایک نہایت قابل احترام شخص، جن ایب یونیورسٹی کے پروفیسر ایسا کاشر نے ہارتز کے مدیر کے نام خط میں لکھا کہ لیونجر نے اس اصطلاح کو جس رنگ میں پیش کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس نے اس تعبیر کے نتیجے میں ہونے والے قتل کے خطرات کی بھی نشاندہی کی۔ اس کے اعتبار کو ہارتز کے مدیر اور رابن نے نظر انداز کر دیا۔ جبکہ یعنی اسرائیلی خفیہ پولیس کی داخلی امور اور رابن کی محافظت کی ذمہ دار شاخ نے بھی رابن پر مغربی کے قانون کے اطلاق کے واضح امکانات کو نظر انداز کر دیا۔ جبکہ عین قتل کی واردات وقوع پذیر ہونے تک یہی کہتی رہی کہ اگر رابن کو قتل کرنے کی کوشش ہوئی بھی تو مسلم انتہا پسند کریں گے۔ اگست 1998ء کے آخر تک اسرائیلی ذرائع ابلاغ کثرت سے جبکہ کی اس وارننگ کو نشر کرنے لگے کہ مغربی کنارے کے مزید 13 فیصد علاقے سے اسرائیلی انتحار کے معاہدے کی وجہ سے بچن یا ہو، وزیر دفاع مورڈیکائی اور دوسرے وزیروں کو قتل کیا جاسکتا ہے۔ اس وارننگ کی بنیاد بھی وہی منطق تھی جو رابن کے قتل کا پیش خیمہ بنی تھی۔

رابن کے قتل کے بعد یہودی خفیہ تنظیم حرکت میں آ گئی۔ یروشلم کے نزدیک خفیہ تنظیم کے اراکین نے جسے کے دن عربوں کی بسوں کے نیچے بم نصب کر دیئے۔ بسوں میں گھریاں بھی نصب تھیں، تاکہ وہ سبت کی شام کے بعد پیشیں۔ سبت کے دن یہودی مذہبی قانون کے مطابق بس پر سفر کرنا منع اور گناہ ہے۔ انتحار سے پہلے عرب بسوں میں بہت سے اسرائیلی سفر کرتے تھے۔ بسوں کے پھٹنے کے وقت جن لوگوں نے ان بسوں میں نہیں ہونا تھا، یقیناً وہ مذہبی تھے۔ یہودی خفیہ تنظیم کے اراکین نے اپنے اقدامات کے لیے رہیوں سے پیشگی اجازت لی ہوئی ہے۔ ہیریڈ، رابن اور شامیر نے اس وقت پینٹل یونی حکومت کے معاہدے کے مطابق پولیس کو حکم دیا تھا کہ انتہا پسند رہیوں کے خلاف ہونے والی تعینش روک دی جائے۔ کسی رہی نے ان بسوں کی تعصیب کے مذہبی جواز دینے کی مخالفت نہیں کی۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کچھ رہیوں نے غیر یہودیوں کے قتل کی اجازت دے دی اور کچھ اس حوالے سے خاموش رہے۔ یہ یوت اہرڈوٹ نے اپنی 16 نومبر 1995ء کی اشاعت میں لکھا کہ رہی ناہوم

رائیوڈ نے جو بزدلی ہے کہ اسرائیلی فوج نے جن بستیوں کو خالی کرنے کی دھمکی دی ہے، ان کے گرد و حوا کہ خیر مواد اور بارودی سرنگیں بچھا دی جائیں۔ اس جو بزدلی کے لیے بھی دہی جواز دیا گیا۔ جب ربی رائیوڈ نے پوچھا گیا کہ اس سے یہودی فوجیوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو جائے گا تو اس نے جواب دیا: ”اگر وہ کسی یہودی بستی کو مٹانے کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو پھر وہ بڑے یہودی ہیں“ اور یوں موت کے سزاوار ہیں۔ اس کو غیر یہودیوں اور سکولر یہودیوں کی دو جیتی نفرت کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ جس کا ہر چار کچھ عرصے سے آباد کار ربی کر رہے ہیں۔

بہت سے اسرائیلیوں سمیت خود راہین نے اس خطرے کو جانتے ہو جتے نظر انداز کیا۔ اس کی وجہ ہمارے خیال میں یہودی شاونزم ہے، جو کہ یہودیوں پر بہت زیادہ غالب ہے۔ شاونیت پسند اپنی تاریخ کو حقیقت سے بہتر ظاہر کرنے کے لیے دروغ بیانی کرتے ہیں کہ ان کی قوم سب سے بہتر ہے۔ بیشتر یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے، جو اس وقت خصوصاً زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، جب اس میں مذہبی جنون اور ارادی نظر اندازی مل جاتے ہیں۔ یہودی شاونزم خصوصاً شدید ہے کیونکہ بیشتر یہودی طویل عرصے سے یہودی مذہب اور یہودی قومیت کو مساوی تصور کرتے آئے ہیں۔ اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کو یہودیت میں باہر سے لایا گیا ہے۔ جدید ریاست کے ظہور سے پہلے یہودی کمیونٹیوں پر یہودی حکومت ہوتی تھی، جو آمرانہ حکومتوں جیسے سفاکانہ طریقے استعمال کرتے تھے۔ یہودی بنیاد پرستوں کی سب سے بڑی خواہش اسی صورت حالات کو دوبارہ لے آتا ہے۔

تالمود میں عبری سزا اور ہلاکت کا بیان واضح نہیں ہے۔ اس کی کسی حد تک ذمہ داری رومنوں اور ساسانیوں کے خوف پر بھی ہے۔ یہی صورت حال عراق کے گینم کے زمانے میں موجود تھی۔ یہ زمانہ 750ء سے 1050ء تک عباسی خلافت کے تحت گزرا تھا۔ گینم کے جوابات میں عبروں کا ذکر شاذ ہی ملتا ہے اور زیادہ سے زیادہ مذہبی سزائیں دی گئی ہیں۔ آصف نے The Punishments صفحہ 49 پر لکھا ہے کہ ربی سطلوٹی نے نویں صدی کے وسط میں بیان کیا کہ حقیقتاً عبری کرنے والا یہودی بنی نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے یہودی سے لڑنے والا یہودی بھی، جو اسے حوام میں کہے کہ میں عبری کر دوں گا۔ تاہم سطلوٹی ایسے شخص کو ”برے“ کا خطاب دیتا ہے اور سزا صرف یہ جو بزدلی ہے کہ ایسا شخص کو اسی نہیں دے سکتا۔ مسلم چین میں گیارہویں صدی کے ابتدائی برسوں میں اموی خلافت کے انہدام کے بعد صورت حال مختلف تھی اور عبروں کو عموماً سزائے موت دے دی جاتی تھی۔ سطلوٹی میں، جہاں گیارہویں صدی کے وسط میں بہت زیادہ یہودی رہتے تھے، ربی یوسف ہلبوی ابن ہیکمش نے عبر کو یوم کپور کے موقع پر سنگسار کرنے کا حکم دیا، اس روز اتفاق سے سبت بھی تھا۔ سنگساری کو عموماً یوم کپور اور سبت کی خلاف ورزی مانا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر عبر کو سنگسار کرنے کا حکم دینے کا سبب یہی ہو سکتا ہے کہ تمام یہودیوں کو

آگاہ کر دیا جائے کہ یہودی مجرموں کو ہلاک کرنا سب دوسرے مذہبی احکامات سے اہم ہے۔ آصف نے ”مٹنا“ کی ابن میمون کی مستند شرح سے ایک عبارت اپنی کتاب The Punishments کے صفحہ 63 پر درج کی ہے: ”مغرب (سین اور شمالی افریقہ) کا معمول ہے کہ یہودیوں کی دولت کے بارے میں غیر یہودیوں کو خبری کرنے والے یہودی کو ہلاک کر دیا جاتا ہے یا ان کے خلاف غیر یہودیوں کو خبری کر دی جاتی ہے تاکہ وہ انہیں یا تو زد و کوب کریں یا ہلاک کر دیں۔“ بعد میں یہ ایک اہم فقیر بن گئی کہ جن معاملات میں یہودی اٹھارہ ضروری سمجھیں ان کے لیے خبری کرنا درست ہے۔ صرف خبری کرنے والے یہودی افرانک ہلاک کر دیا جاتا ہے۔“ 17

ابن میمون اپنی مذکورہ بالا شرح کے ایک دوسرے حصے میں لکھتا ہے کہ مغرب کے تمام شہروں میں مجرموں اور کافروں کو ہلاک کرنے کی روایت ہے۔ بیشتر سین پر صیائیں کے دوبارہ قبضے کے بعد باقی رہ جانے والی گریڈز کی مملکت میں مجرموں کو ہلاک کرنے کا رواج زیادہ ہو گیا۔ یعنی ریچوں کے جمادات میں ایسے واقعات کے لاتعداد حوالے ملتے ہیں۔ آصف نے اپنی کتاب The Punishments صفحہ 73 پر ریڈیو آشر کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس نے ایک بدنام غیر یہودی کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ مجرموں کو سزائے موت دینے کے لیے مذہبی عدالت کو کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف دوسرے یہودیوں کا اتنا بیان دینا کافی ہے کہ فلاں شخص مجرم ہے ”اگر ہم شہادت کو ضروری قرار دے دیں تو کسی بھی شخص کو مجرم قرار نہیں دیا جاسکے گا۔“ (یہی منطق عیسائی مذہبی عدالتوں اور جدید آمرانہ ریاستوں نے اپنائی تھی اور 1967ء سے اسرائیل نے جہودہ علاقوں میں اپنائی ہوئی ہے)۔ ریڈیو آشر شمالی فرانس سے سین آیا تھا۔ وہ اس وقت تک ایک مشہور رہی بن گیا تھا۔ امکان یہی ہے کہ کئی یہودیوں کے ساتھ ساتھ ملکی تازی کی روایات سے بھی واقف تھا۔ اس لیے وہ یہودیوں اور ان کی دولت کے بارے میں تین مرتبہ خبری کرنے والے یہودی کو موت کی سزا دے گا کہ نہ سکا تھا۔ آشر کہتا ہے کہ ایسا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہودیوں میں مجرموں کی تعداد بڑھنے نہ پائے۔ اس معاملے پر حریہ گفتگو کرنے کے بعد آخر میں وہ کہتا ہے کہ مجرموں کو سزائے موت دینا ایک نیکی ہے۔ خدا کے تمام دشمنوں کو ناکرد دینا چاہیے۔ ایک اور معاملے میں رہی آشر کو ایک یہودی کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے کئی مرتبہ یہودیوں کی خبری کی ہے۔ رہی آشر نے کہا کہ مجرم کو ہلاک کرنا ضروری ہے خواہ یوم کپور اور سبت ایک ہی دن آئے ہوں۔ اس نے کہا کہ جرمنی اور فرانس میں ایسا ہی ہو چکا ہے۔ رہی آشر کے بیٹے رہی یہود کا ایک پانے مجرم کے بارے میں کہا تھا کہ جو شخص اسے قتل کرے گا اسے خدا انعام دے گا۔ ایک اور معاملے میں رہی یہود نے کہا کہ اگر غیر یہودی جج کسی یہودی مجرم کو سزائے موت نہ دیں تو یہودیوں کو خود اسے موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے۔ بعض معاملات میں ایسا ہوا کہ یہودیوں نے بادشاہ کو پیچھے دے کر مجرم کو خرید لیا اور پھر اسے سرعام سزائے موت دے دی۔ مثال کے طور پر ایسا ایک واقعہ اپریل 1279ء میں ہارسلوٹ میں رونما ہوا۔ ڈاؤن ڈی پورٹا بھی ایک یہودی کو

مخبری کرنے کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ اسے بادشاہ پیٹر رودوم آف آراگون سے خرید لیا گیا۔ بارسلونا کے یہودیوں نے سرعام اس کی دونوں کلائیوں کی رگیں کاٹ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سزائے موت کے تین سال بعد مرحوم کے بھائیوں نے سزا کے خلاف احتجاج کیا۔ ربی شلومو ایڈریٹ نے کہا کہ یہ فیصلہ درست تھا اور آراگون اور کیہناکس میں ایسے ہی فیصلے اکثر دئے جاتے ہیں۔ اس نے جرمنی سے بھی اس زمانے کے ایک اہم ربی مائز آف روٹھمیرگ (مہارام) سے بھی فیصلے کی تائید حاصل کی۔ سولہویں صدی کے پولش ربی شلومو لیوریا نے مخبر کے قانون کی تائید کی ہے: ”مخبر کو نہ صرف مذہبی عدالت سزائے موت دے سکتی ہے بلکہ کوئی بھی یہودی اسے قتل کر سکتا ہے اور ایسے یہودی کو خدا انعام دے گا۔“ یہی بات بے شمار یہودیوں نے کہی ہے۔

تین کے یہودی چودھویں صدی تک مخبروں کو سزائے موت یا اعضا کاٹنے کی سزا دیتے تھے۔ تین کے یہودیوں سے متاثر شمالی افریقہ اور پر نکال کے یہودی بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تین نے الجزائر نقل مکانی کرنے والے ربی شمعون نے مخبر کو قتل کرنے کو ایک مقدس فریضہ قرار دیا تھا۔ ربی شمعون نے کہا تھا کہ اگر مخبر کو ہلاک کرنا ممکن نہ ہو تو اسے کوڑے مارے جانے چاہئیں یا ماتھے کو داغ دینا چاہیے اور تمام یہودی کیونیوں میں اس کا نام ایک مخبر کی حیثیت سے مشہور کر دیا جانا چاہیے۔

شمالی فرانس اور جرمنی میں رہنے والے ابتدائی لٹھکنازی کے مخبروں کو قتل کرنے کا ریکارڈ تیرہویں صدی کے بعد نہیں ملتا۔ شاید اس کی وجہ یہودی خود مختاری کا کم اور غیر یہودی ریاستوں کی طاقت کا زیادہ ہونا تھا۔ رابینو آشرون لکھا ہے کہ اس کے زمانے میں جرمنی میں مخبروں کو قتل کر دینا عام تھا۔ تاہم اس نے اس کا ثبوت بہت تھوڑا دیا ہے۔ آصف نے اپنی کتاب کے صفحہ 107 پر شمالی فرانس کے رہیوں کے ایک خصوصی اجلاس کا احوال لکھا ہے جس میں ”اپنی کیونٹی کے جرائم پیشہ افراد“ کو زیر بحث لایا گیا تھا۔ آصف نے صفحہ 107 پر ہی ربی مائز آف روٹھمیرگ کا یہ فیصلہ نقل کیا ہے کہ مخبر کو ہلاک کیا جاسکتا ہے یا اس کی زبان کاٹی جاسکتی ہے۔ یہ تیرہویں صدی کے اواخر کی بات ہے۔ آصف نے اپنی کتاب کے صفحہ 108 پر لکھا ہے کہ سٹراسبرگ کے ربی سیوکیل غلطو ٹیٹ نے ایک مخبر کو سزائے موت دی۔ یہ معاملہ مخبر کے دوست بادشاہ تک لے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ربی کو کئی سال حکام سے پوشیدہ رہنا پڑا اور بعد ازاں وہ جرمنی سے فرار ہو کر عراق چلا گیا۔ یہاں اس نے عراقی یہودی کیونٹی کے صدر ڈیوڈ ولا ہو دایا سے اپنے مخالفین کو برادری باہر کرنے کا حکم نامہ حاصل کیا اور جرمنی چلا گیا۔ اس کہانی کا انجام کیا ہوا، یہ معلوم نہیں ہے۔ اس زمانے کے بعد سے مخبروں کی ہلاکت کے بجائے برادری باہر کرنے کا ریکارڈ ملتا ہے۔

سولہویں صدی کے پولینڈ کے لٹھکنازی یہودیوں کے بارے میں تفصیلی معلومات دستیاب ہیں۔ یہ یہودی کمزور حکومت کی وجہ سے بہت زیادہ خود مختار تھے۔ اسی وجہ سے مخبروں کی ہلاکت کے واقعات بھی زیادہ

ہوئے۔ آصف اپنی کتاب The Punishments کے صفحہ 122 پر لکھتا ہے کہ ربی شلومو لیوریا نے مجبروں کو ہلاک کر دینے کا حکم دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا:

مجبروں کی زبان کاٹنے سے زیادہ بہتر ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ برائی ہم میں سے ختم ہو جائے۔ اس بات کا امکان ہے کہ جس مجبر کا کوئی عضو کاٹا جائے گا، وہ انتقاماً عیسائی ہو جائے گا اور یہودیوں کے بارے میں غلط سلط ہاتھیں کرے گا۔ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ مجبروں کے اعضا کے کاٹنے سے یہودیوں کو بہت تکلیفیں پہنچا پڑیں۔

سترہویں صدی کے ابتدائی برسوں کے بعد پولینڈ کے ربی اور آزاد یہودی اتھارٹیز مجبروں کو قتل کرنے کے حوالے سے اپنی تحریروں میں محتاط زبان استعمال کرنے لگے۔ ایک مجبر کے معاملے میں لٹھو انیائی یہودیوں نے فیصلے میں عبرانی لفظ "Hatarat Dan" (خون بہانا) استعمال کیے تھے۔ آصف نے اپنی کتاب کے صفحہ 129 پر اس فیصلے پر بحث کی ہے۔ اس کے بعد سے یہ الفاظ ایسے فیصلوں میں عام استعمال ہونے لگے تھے۔

یہودیوں کی دولت کے بارے میں مجبری کرنے یا ان کے جسمانی نقصان کا باعث بننے والے یہودی کے حوالے سے قوانین واضح ہیں۔ ہر یہودی ان سے واقف ہے۔ ہم صرف انتخاب دے رہے ہیں، ہم ہر یہودی کو حکم دیتے ہیں کہ جب وہ کوئی ایسا عمل ہوتا دیکھیں یا سنیں تو تین دن کے اندر اندر دو معزز شہریوں کو اس کی اطلاع کریں۔ ایسا نہ کرنے والے یہودی کو ذات باہر کر دیا جائے۔ اطلاع ملنے پر دونوں معزز وہی کریں گے جو انہیں کرنا چاہیے۔ اگر مجبران دونوں سے زیادہ طاقتور ہو تو وہ ربیوں کے ساتھ مل کر اس کا نام شہر کے کرانیکل میں درج کریں گے تاکہ اس کے بیٹوں کے ختم نہ کیے جائیں، کوئی اس کی بیٹیوں سے شادی نہیں کرے نیز اسے تمام مقدس معاملات سے خارج کر دیا جائے۔ ربی اس پر نظر رکھیں گے اور انتقام لینے کے لیے موقع کا انتظار کریں گے۔

اس تحریر کی زبان براہ راست نہیں ہے اور محتاط ہے۔ پولینڈ کی ایک دوسری مثال کرا کوو کی یہودی کمیونٹی کے کرانیکل سے ملی ہے۔ آصف نے اپنی کتاب کے صفحہ 133 پر اسے درج کیا ہے۔ اس کرانیکل میں ربی اہارون ویٹلنسر کے بیٹے یرانیکل کی خدمت کی گئی ہے جس نے یہودیوں کے مالی معاملات کی مجبری کی تھی۔ خدمت میں لکھا گیا ہے:

ہم یعنی کمیونٹی کے معززین اور ہم یعنی سب سے زیادہ قابل احترام (مذہبی عدالت)،

خدا ہماری حفاظت کرے، اس کے خاندان کا احترام کرتے ہوئے اس کی سزا کو گھٹا رہے ہیں۔ چنانچہ ہم اسے صرف تمام عبادت گاہوں میں داخل ہونے اور مذہبی عدالت میں شہادت دینے سے روکتے ہیں۔ اس کے گلے میں لوہے کا طوق ڈال دیا جائے۔ اس کی تمام جائیداد کو ضبط کیا جاتا ہے۔

اس کو شہر بدر بھی کر دیا گیا تھا۔ اس کی کسی اولاد کو بھی شہر میں رہنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یہ فیصلہ 1772ء کے موسم بہار میں جاری ہوا تھا۔ پولینڈ کی تیسری مثال ایک اہم پولش مذہبی پیشوا ربی متاتیا کے بیٹے ربی بن یامین کی تالمودی کتاب Tahrat Kodesh سے لی گئی ہے۔ یہ کتاب 1733ء میں شائع ہوئی تھی۔ آصف نے اپنی کتاب The Punishments صفحہ 133 پر اس کتاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ ربی بن یامین شکوہ کرتا ہے کہ اس کے زمانے میں تمام تر سخت ترین سزاؤں اور ہلاکتوں کے باوجود مجبوروں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اس نے یہودیوں کو مجبوروں سے گریز کرنے کا کہا۔ اس نے کہا کہ اس کا علاج صرف یہی ہے کہ ”ان سب کو قتل کر دیا جائے۔“ ربی بن یامین نے ان مجبوروں سے خیراتی مالی امداد حاصل کرنے سے بھی منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجبوروں کو ہلاک کرنے کے بعد یہودی اپنی حفاظت پر اٹھنے والے ہماری اخراجات سے بچ جائیں گے۔ تاہم بعد کی شہادتوں سے عیاں ہوتا ہے کہ انیسویں صدی تک مجبوروں کا مسئلہ ان تجاویز کے باوجود حل نہیں ہوا تھا۔

1795ء میں پولش لٹھو انیائی دولت مشترکہ کے روس، آسٹریا اور پروشیا میں بٹ جانے کے بعد یہودی خود مختاری کا خاتمہ ہو گیا اور یہودیوں پر یہودیوں کے، خصوصاً یہودی اتھارٹیز کے تشدد کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ پولینڈ کے روسی علاقوں میں خفیہ طور پر تشدد جاری رہا، پروشیائی علاقے میں حیثیت ختم ہو گیا اور آسٹریائی علاقے میں کچھ جدیدیت پسند یہودیوں کو قتل کرنے کے واقعات ہوئے۔

منقسم پولینڈ کے تین حصوں میں یہودیوں کے داخلی تشدد کی تین مختلف سطحیں مذکورہ تقسیم کے بعد جدید اثرات کی تین سطحوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ پروشیائی علاقے میں بادشاہت مطلق تھی، انتظامیہ اہل اور جدید اثرات و رجحانات کی حامل تھی جبکہ پولیس بھی بہت مستعد تھی۔ پولینڈ کی پہلی تقسیم اس وقت رونما ہوئی تھی جب والٹھر اور روشن خیالی کے زمانے کے دوسرے فلسفیوں کا دوست فریڈرک دوم پروشیا کا بادشاہ تھا۔ 1786ء میں فریڈرک دوم کی وفات کے بعد روشن خیالی کے اثرات کم از کم ایک نسل تک برقرار رہے۔ یہودی روشن خیالی کا آغاز بھی پروشیا سے ہوا تھا۔ برلن میں بہت زیادہ یہودی روشن خیال موجود تھے جنہوں نے جرمن کے علاوہ عبرانی میں بھی بہت زیادہ تحریریں چھوڑی ہیں۔ اسی لیے پروشیا سے ملحقہ علاقوں کے مرد یہودی ان کے خیالات کو سمجھ سکتے تھے۔

پولینڈ کے روسی علاقے کے یہودی نبیٹا پس ماندہ حکومت کے تحت تھے، جس کی انتظامیہ ٹائل اور کنزرو تھی، حالانکہ کیتھولک گریٹ نے روشن خیالی کو کافی رائج کیا تھا۔ روس ایک ایسا ملک تھا جس میں کئی سوسال تک یہودی موجود نہیں تھے۔ زار سلطنت میں رہنے والے اولین یہودی پولش تھے۔ روس کا بدنام علاقہ ”پیل“ (Pale) جہاں 1917ء تک یہودی آباد تھے، روس سے ملحق پولش لٹھوانیائی دولت مشترکہ کا علاقہ تھا۔ ”قدیم روس“ یہودیوں پر ممنوع ہی رہا۔ یہودیوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے روسیوں میں بالخصوص روسی چرچ لیڈروں میں سامیت دشمنی کی مضبوط روایت موجود تھی۔ 1800ء میں کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں روس میں سامیت دشمنی بدترین تھی۔ پولینڈ پر قبضے کے ساتھ ہی زار حکومت نے یہودیوں پر خصوصی ٹیکس عائد کر دیے، جو 1905ء تک وصول کیے جاتے رہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں سے دوسرے امتیاز بھی روا رکھے گئے۔ یہودیوں کے لیے ممنوع پیٹریز برگ اور ماسکو کے علاوہ بڑے شہروں کے نہ ہونے، نیز یہودیوں میں تعلیم کی کمی نے انہیں 1880ء کی دہائی تک پرانی رسوم کو برقرار رکھنے میں مدد دی۔ پرانی رسوم میں کافروں اور مجنوں کو سزائے موت دینا بھی شامل ہے۔ تاہم روسی حکمرانی میں روشن خیال یہودی اقلیت کو ان رسوم پر تنقید کرنے کی آزادی تھی۔ روسی حکومت نے، اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود، روشن خیال یہودیوں کو پہلے سے زیادہ تحفظ دیا۔ آسٹریا کے زیر قبضہ علاقے میں صورت حال پروشیا اور روس والی صورت حال کے مقابلے میں درمیانی تھی۔ 1867ء کے بعد یہودی پروشیا کے یہودیوں والی صورت حال میں آگئے تھے اور 1871ء میں جرمن اتحاد کے بعد جرمن ماڈل والی صورت حال میں۔ 18^{ویں} آسٹریا اور ہسپرگ حکمران مضبوط سامیت دشمن رجحانات رکھتے تھے، جو ماریا تھیریا (80-1740ء) کے دور میں زیادہ نمایاں ہو گئے تھے۔ وہ اٹھارہویں صدی کے یورپ کی شاید سب سے زیادہ یہودی دشمن حکمران تھی اور نازی عہد سے پہلے یہودیوں کے سب سے بڑے اخراج کی ذمہ دار۔ اس نے 1745ء میں پراگ اور دیگر بوہیمیائی قصبوں سے 70000 کے لگ بھگ یہودیوں کو نکال دیا تھا۔ اپنے اتحادیوں برطانیہ اور ہالینڈ کے احتجاج پر اسے تھوڑے عرصے بعد اپنا فیصلہ منسوخ کرنا پڑا تھا۔ اس کے جانشین جوزف دوم نے 1782ء میں یہودیوں کو محمد و حقوق دے دیے۔ اس کے اس اقدام کی اچھی خاصی مخالفت ہوئی تھی۔ 1790ء میں جوزف کی وفات کے بعد دونوں رجحانات بچے ابھرتے رہے۔ 1867ء میں شہنشاہ فرانز جوزف نے ایک یہودی دوست پالیسی اپنالی۔

نئے اسرائیلی مورخوں نے شواہد کے ساتھ بتایا ہے کہ زار سلطنت میں 1880ء کی دہائی تک یہودیوں نے لاتعداد مجنوں کو قتل کر دیا تھا۔ روزن نے نئے اسرائیلی مورخوں کے حوالے سے لکھے گئے اپنے مضمون میں شال کنزبرگ کا حوالہ دیا ہے جس نے اپنی آپ بیتی میں لکھا تھا کہ انیسویں صدی کے دوران ”پیل“ میں بہنے والے سب سے بڑے دریا میں سینکڑوں مجنوں کو ڈوب دیا گیا۔ ان لوگوں پر بخبری کے قانون کا اطلاق صرف اس شے

کے تحت کیا گیا تھا کہ انہوں نے حکام کو کچھ نہ کچھ بتایا ہے۔ روزن لکھتا ہے ”اور راہام کو ہن کی طرح ان میں سے کچھ لوگ یہودیوں کو جدید زندگی کی طرف لانا چاہتے تھے۔“ ڈاکٹر ڈیوڈ آصف نے ان میں سے کچھ مقدمات پر تحقیق کے بعد لکھا ہے ”ان میں سے کچھ مغرب پر فیشنبلو تھے جنہوں نے حکام کو ٹیکس چوری کے حوالے سے معلومات فراہم کی تھیں۔“ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ یہودی مغربوں کو اپنے دفاع میں کچھ کہنے کا موقع دیئے بغیر خفیہ طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ یہ طریقہ صدیوں پرانا ہے اور اب سے کچھ عرصہ پہلے تک استعمال کیا جاتا تھا۔²⁰ روزن نے آصف سے پوچھا کہ کیا یہودی کمیونٹی ان مغربوں کو خدا رقصور کرتی تھی؟ آصف نے جواب دیا:

روشن خیال یہودی انہیں خدا رقصور نہیں کرتے تھے۔ روشن خیال یہودی تو چاہتے تھے کہ یہودی ریاست کے شہری بن جائیں۔ اسی خیال کے تحت وہ ٹیکس ادا کرتے تھے اور فوج میں ملازمت کرتے تھے۔ حکام کو معلومات فراہم کرنا وہ کئی معاملات میں اپنے خیال کے مطابق ضروری سمجھتے تھے۔ اگر تم اسرائیل کی موجودہ (راہن) کے قتل کے ایک سال بعد کی (صورت) حال سے ماضی کی صورت حال کا موازنہ کرو تو تھوڑی بہت تہدیلیوں کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔

آصف نے روزین شہر کے ہسپڈی ربی اسرائیل فرائیڈمین کے حوالے سے صورت حال کی وضاحت کی ہے، جسے ”روزین کا مقدس انسان“ کہا جاتا ہے۔ فرائیڈمین ایک نمایاں ہسپڈی شخصیت ہونے کے حوالے سے اہم ہے کیونکہ قتل و غارت گری میں ہسپڈی تحریک نے ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ آصف کہتا ہے:

فرائیڈمین ایک بڑا ہسپڈی لیڈر تھا۔ یہودی تاریخ کی کتابوں میں اسے کم عالمانہ لیکن ایک طاقتور شخصیت کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، جو زندگی کی مسرتوں سے لذت انداز ہوتا تھا۔ یوکران کے علاقے پوڈولیا کے شہر ادھٹر کے کچھ مغربوں کو سزا دلانے میں اس نے سرگرم کردار ادا کیا تھا۔ فروری 1836ء میں ان میں سے ایک شخص عزاک اوسمین کی لاش منجھد دریا میں برف کے نیچے پائی گئی۔ لاش کے اعضا کاٹ دیئے گئے تھے اور اس پر اتنا تشدد کیا گیا تھا کہ پہچان مشکل ہو گئی تھی۔ ایک اور شخص شومیل شوازیمین غائب ہو گیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس کو سینا گوگ میں عبادت کے دوران گلا گھونٹ کر مار دیا گیا تھا۔ اس کی لاش کو کھڑے کھڑے کر کے کیونٹی کے حمام کی بجلی میں جلادیا گیا تھا۔ پولیس تفتیش ہوئی، جس میں زارکولائی اول نے بھی دلچسپی لی تھی۔ پولیس تفتیش سے اصل واردات کا پتہ چل گیا۔ یہ واردات خفیہ مذہبی عدالتوں کے ان لکھے سزائے موت کے فیصلے کی ایک مثال ہے۔ گیلیلیا کے روشن خیال یہودیوں کے ایک

سرمراہ نے یوسف پرل ربی اسرائیل آف روزین کو مجرم ٹھہرانے کے لیے روی حکام کو خفیہ طور پر اطلاعات فراہم کی تھیں۔

روزن لکھتا ہے کہ پرل کے اقدامات کا محرک نظریاتی تھا۔ اس نے نئے اسرائیلی مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہسٹری معاشی مفادات کے لیے ایک دوسرے سے الجھے رہتے تھے۔ وہ لکھتا ہے: ”چونکہ ہسٹری اپنے مقدس افراد کو دولت دیا کرتے تھے۔ یہ مقدس افراد انیسویں صدی میں اس طرح کی شاہانہ زندگی بسر کرتے رہے کہ جو اس وقت کے بادشاہوں کے برابر تھے۔ ایسے مقدس لوگ اس قسم کے معاملات میں بنیادی کردار ادا کرتے تھے۔“

ماقبل جدید یہودی تاریخ داخلی یہودی تشدد کے واقعات سے بھری پڑی ہے جن میں سے مذکورہ بالا واقعات بطور مثال پیش کیے گئے ہیں۔ تاہم یہ چند واقعات یہ دکھانے کے لیے کافی ہیں کہ اسرائیل میں ہسٹری اور مسیحانہ یہودی بنیاد پرستی جدیدیت کے آغاز اور یہودی خود بخاری سے پہلے والی صورت حال کی طرف واپسی چاہتی ہے۔ یہودی بنیاد پرستی اور دیگر بنیاد پرستیوں میں فرق نہیں ہے۔ حقیقی نیت کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کچھ باتیں گھڑ لی گئی ہیں۔ نظریاتی اعتبار سے غالب سوچ مفروضہ طور پر ”اچھے زمانے“ کی طرف واپسی ہے، جب ہر کام درست انداز میں ہوتا تھا۔ مسیحانہ بنیاد پرستی جدید ذرائع استعمال کر کے روایتی طرز زندگی کو موثر انداز میں دوبارہ رائج کرنا چاہتی ہے۔ حکومت کا ایک حصہ ہونے کی حیثیت سے اسرائیل میں بنیاد پرستی کے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے غیر یہودیوں، عربوں اور بالخصوص فلسطینیوں کے لیے مسیحانہ بنیاد پرستی بہت خطرناک ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں یہودی مذہبی آبادکاروں کے کردار سے اس کی خطرناکی نہایت واضح ہو چکی ہے۔ تاہم بنیاد پرستی کے کسی بھی عقیدے کو تسلیم نہ کرنے والے اسرائیلی یہودیوں کے لیے یہودی بنیاد پرستی کی ہر قسم خطرناک ہے۔ یہودی بنیاد پرستوں کا رویہ غیر یہودیوں کی نسبت کافروں کے حوالے سے بہت برا ہے۔ یہ صورت حال دوسرے مذاہب کی صورت حال سے ملتی جلتی ہے۔ اس کی ایک معاصر مثال بھائیوں کے ساتھ ایرانیوں کا رویہ ہے، جنہیں مسلم کافر تصور کرتے ہیں۔ انہیں عیسائیوں اور یہودیوں سے زیادہ برے سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں پختہ یقین ہے کہ اگر اسرائیل میں بنیاد پرست حکومت قائم ہو گئی تو وہ اپنے عقائد کو نہ ماننے والے یہودیوں کے ساتھ فلسطینیوں سے زیادہ برا سلوک کرے گی۔ یہ کتاب یہودی بنیاد پرستی کی تنبیہ کی ایک کوشش ہے اور امید ہے کہ یہ اس خطرے کو حقیقت بننے سے روکنے میں مدد دے گی۔

کتابیات اور متعلقہ معاملات پر نوٹ

کسی معاشرتی مظہر پر لکھی گئیں کتابوں میں عموماً کتابیات کی ایک فہرست یا مضمون ہوتا ہے، جس میں مصنفین اپنے بنیادی اور ثانوی مآخذ کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ گزشتہ کچھ برسوں میں ہم نے ریاست اسرائیل اور یہودیت کے حوالے سے لکھی گئیں انگریزی اور عبرانی کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنی کتاب میں انگریزی کتابوں کے بہت کم حوالے دیں گے۔ ہم نے بنیادی طور پر اسرائیلی عبرانی اخبارات، بنیادی یہودی مذہبی (اور چند مثالوں میں ادبی) متون اور اسرائیلی رسائل و جرائد میں شائع ہونے والے کچھ عالمانہ عبرانی مضامین کے حوالے دیئے ہیں۔ ہم نے اپنے متن میں ان کی نشاندہی کر دی ہے۔ اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی کے حوالے سے عبرانی سے بہت زیادہ معلومات دستیاب ہوتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس موضوع پر عبرانی کے علاوہ انگریزی اور دوسری زبانوں میں بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان بہت ساری کتابوں کو نظر انداز کیوں کیا ہے۔

ہمارا ایمان ہے کہ یہودیت اور اسرائیل کے حوالے سے انگریزی میں شائع ہونے والی زیادہ تر کتابوں میں اپنے موضوع کے حوالے سے مخالف آفرینی کی گئی ہے۔ یہ مخالف آفرینی بعض کتابوں میں جان بوجھ کر جھوٹ لکھ کر کی گئی ہے اور بعض کتابوں میں سمجھایا ہوا ہے۔ اس ذمرے میں آنے والی زیادہ تر کتابیں آمرانہ نظموں میں لکھی جانے والی کتابوں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ہم انگریزی میں اسرائیل اور یہودیت پر لکھی جانے والی کتابوں کی قدر و قیمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ مثلاًن کے دور میں بائبل پسندوں کے دور میں سودیت یونین کے بارے میں لکھی گئیں کتابیں، عیسائی کے ہر وکاروں کی ایمان کے بارے میں لکھی ہوئیں کتابیں، عیسائی بنیاد پرستی کے بارے میں اس کے ہر وکاروں کی لکھی ہوئیں کتابیں اکثر درست اور قابل قدر معلومات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس کی مزید مثالیں بھی موجود ہیں۔ ان کتابوں کو بے اعتبار بنانے والی حقیقت یہ ہے کہ ان میں جان بوجھ کر حقائق

کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہودیت اور اسرائیل کے حوالے سے تو یہ عمل اسرائیل کے باہر انگلش میں چھپنے والی لاتعداد کتابوں میں بڑے دھڑلے سے کیا گیا ہے۔ یہودی بنیاد پرستی کے حوالے سے حقائق چھپانے کی دیکھی ہی محضرت خواہانہ وجوہات پیش کی جاتی ہیں جیسی کسی بھی آمرانہ نظام میں ادبی فروگزاشتوں پر پیش کی جاتی ہیں۔ عبرانی میں دستیاب معلومات سے انگریزی میں چھپائے گئے حقائق کو جانا جاسکتا ہے۔ عبرانی اخبارات نے یہودی بنیاد پرستی کے حوالے سے زیادہ مکمل اور غیر مبہم معلومات فراہم کی ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب میں دکھایا ہے یہودی بنیاد پرستی اسرائیلی یہودیوں کی اکثریت کے طرز زندگی اور عقائد کے لیے خطرہ ہے۔ اگر یہودی بنیاد پرستی مضبوط ہوئی تو یہ اسرائیلی جمہوریت کے لیے خطرناک ہوگی۔ یہ خطرہ اسرائیل کے باہر نہیں پایا جاتا۔ جہاں آباد یہودی، یہودی بنیاد پرستی کی بدترین صورتوں کی حمایت کرتے ہوئے بھی جمہوریت اور جمہوریت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں ریاست اسرائیل میں خامیاں تھیں اور ہیں، جن کی وجہ یہودیت پرستی اور یہودی بنیاد پرستی کے کھلے اور پوشیدہ اثرات ہیں۔ اسرائیل کا یہودی بنیاد پرست ریاست بننا یہودیوں، فلسطینیوں اور شاید پورے مشرق وسطیٰ کے لیے خطرناک ہوگا۔ ہمیں یقین ہے کہ بنیادی عبرانی مآخذ کے حوالے سے لکھی گئی اور اس خطرے کی درست نشاندہی کرنے والی یہ انگریزی کی پہلی کتاب ہے۔

ذیل میں ہم اسرائیل اور اسرائیل سے باہر آباد یہودیوں کی تاریخ کے جدیدیت سے پہلے اور بعد کے ایسے اہم معاملات پیش کر رہے ہیں جنہیں اسرائیل اور یہودیت کے حوالے سے لکھی گئیں انگریزی کتابوں میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ یہودی بنیاد پرستی سے متعلق ہیں۔ پہلے ہم یہودی بنیاد پرستی سے قریبی ربط رکھنے والے دواہیے معاملات کا ذکر کریں گے جنہیں ہم نے اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد ہم ایسے معاملات کو پیش کریں گے جن کا ذکر ہم نے تو اپنی کتاب میں کیا ہے لیکن انگریزی کی بے شمار کتابیں ان کے ذکر سے خالی ہیں۔ 1999ء کے انتخابات میں یہ الزام سامنے آیا کہ لیبر پارٹی کے دروز اور عرب حصوں میں ووٹوں کی گنتی میں فراڈ کیا گیا ہے۔ ایسی باتوں سے تشویش پیدا ہونی چاہیے۔ امریکہ اور برطانیہ کی سیاسی پارٹیوں کو یہودی، غیر یہودی یا ایسے ہی دوسرے حصوں میں نہیں بانٹا جاتا۔ اسرائیلی عبرانی اخبارات پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کوئی عرب یا دروز، یعنی اسرائیل کا غیر یہودی شہری، خواہ تل ابیب یا حیدر میں رہتا ہو، لیبر پارٹی سے تعلق نہیں رکھ سکتا، اسے لازماً پارٹی کے دروزوں اور عربوں والے حصے سے تعلق رکھنا ہوگا۔ یہودی ان میں سے کسی حصے سے تعلق نہیں رکھ سکتے۔ نتیجتاً تل ابیب میں رہنے والا عرب صرف اپنے حصے کے لیے ووٹ دے سکتا ہے۔ لیبر پارٹی میں دوسرے حصے بھی موجود ہیں۔ کیوتزم حصہ ایک مثال ہے۔ ان حصوں کی رکنیت آبادی کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ ایک کیوتزم تل ابیب میں آباد ہو جائے تو وہ لیبر پارٹی کی برانچ کا رکن بن سکتا ہے اور تل ابیب سے کسی کیوتزم میں جانے والا خود بخود لیبر پارٹی کیوتزم حصے کا رکن بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس لیبر پارٹی کا ایک عرب رکن زندگی بھر عرب ہی رہتا ہے۔ اس کو مذہبی حوالے سے ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اگر امریکہ یا برطانیہ میں ایسا ہی عمل کیا جاتا تو اسے فوراً سامیت دشمنی قرار دے دیا جاتا۔ اسرائیل کے حوالے سے انگریزی کی لاتعداد

کتابوں میں اس حقیقت کا ذکر تقریباً غیر موجود ہے۔

اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سے یہودی اور ان کے ہمدرد دوسرے ملکوں میں یہودی اقلیت کے حقوق کے مطالبات اور اسرائیل میں غیر یہودی اقلیت کے حقوق غصب کرنے کی روش کا موازنہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ یہودی بنیاد پرستی کا ایک ہتکنڈہ ہے۔ جیسا کہ ہماری کتاب میں دکھایا گیا ہے کہ اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی کا معاشرے پر اثر بہت گہرا ہے۔ اسرائیل کی ریاستی پالیسیوں پر اس کے اثرات اور بھی زیادہ گہرے ہیں تاہم چھپے ہوئے ہیں۔ اسرائیل سے باہر آباد یہودیوں پر بھی یہودی بنیاد پرستی کا اثر بہت گہرا ہے۔ دوحید وجوہات بھی ہیں۔ ایک خفیہ وجہ یہ ہے کہ یہودی خود کو تمام اقوام سے برتر سمجھتے ہیں۔ یہ تقریباً ہر شے کو ”غیر یہودی“ کہہ کر اس کی حقیر و تذلیل کرنے والے یہودی بنیاد پرستوں کا ایک نہایت اہم عقیدہ ہے۔ اگرچہ ہمیں یقین ہے کہ یہ نسل پرست نظریے کا جزو ہے، جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں، تاہم ہم سمجھتے ہیں کہ بد قسمتی سے انسان، جن میں یہودی بھی شامل ہیں، تاریخی حالات کے زیر اثر اکثر و بیشتر زینوفوبیا (Xenophobic) رجحانات کے اثر میں آ جاتے ہیں۔ لہذا یہودیوں کو بھی دوسرے انسانوں کی طرح دیکھا جاسکتا ہے۔ اور یہودی زینوفوبیا کو مٹانے کے لیے اس کی موجودہ اور سابقہ شکلوں کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ دوسری وجہ بائیں بازو کے مصنفوں کا رویہ ہے۔ لیبر پارٹی کلم کھانسل پرستی کو رو رکھتی ہے۔ اسرائیل میں دائیں بازو کی سب سے اہم پارٹی لیکوڈ اتاشدت سے نسل پرستی پر عمل پیرا نہیں ہے جتنا کہ عمومی طور پر لیبر پارٹی ہے۔ لیبر پارٹی کے برعکس عرب لیکوڈ کی براہ راست رکنیت باسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس خاص حوالے سے اسرائیلی دائیں بازو کا لیبر پارٹی سے بہتر رویہ بائیں بازو کے کھاریوں کے لیے نفرت کا باعث ہے، بالکل اسی طرح جیسے 1930ء کی دہائی میں برطانیہ کی بہت سے اچھائیاں شائستوں کو نفرت انگیز محسوس ہوتی تھیں۔

ایسا ہی معاملہ اسرائیل میں کیوتز کی رکنیت کا ہے۔ بائیں بازو کے اسرائیلی کیوتز کی بہت ستائش کرتے ہیں۔ جو غیر یہودی کیوتز کے رکن بننا چاہتے ہوں انہیں نہ صرف کیوتز کے اراکین کی منظوری لازماً حاصل کرنا ہوتی ہے بلکہ اپنا مذہب چھوڑ کر یہودیت قبول کرنا پڑتی ہے۔ جو غیر یہودی کیوتز میں شامل ہونا چاہتے ہوں ان کے لیے اسرائیل کے چیف ربی نے سکول کھولے ہوئے ہیں۔ یہودیت قبول کرنے والی عورتوں پر لازم ہوتا ہے کہ انہیں نقلی ہو کر تین رہیوں سے پاکیزگی کا غسل لینا پڑتا ہے۔ عبرانی اخبارات نے بتایا ہے کہ آج تک ایک بھی فلسطینی کیوتز کا رکن نہیں بنا۔ انگریزی زبان کی کتابوں میں یہودی بنیاد پرستی کے اس اثر کو تقریباً بالکل بیان نہیں کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر امریکہ یا برطانیہ کا کوئی ادارہ داخلہ لینے والوں کو اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرنے کا کہے تو یہاں کسی بحث و جھجھکے کا سامنا ہو جائے گی۔

جوسا کار اور صحافی اسرائیل کے حوالے سے مستند حقائق لکھنے کے دعوے دار ہیں، انہوں نے کبھی ہماری کتاب میں درج حقائق کو بیان نہیں کیا ہے۔ اس کی چند مثالیں یہ ہیں۔ ہماری کتاب کے پہلے باب میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی دائیں بازو اور سیکولر یہودیوں میں یہودی خون کا عقیدہ مشترک طور پر موجود ہے۔ اس عقیدے

کے مطابق مقتول یازھی یہودی کا بچنے والا خون کسی غیر یہودی مقتول یازھی کے بچنے والے خون سے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اسرائیلی سیاست میں اس نظریے کا کردار بہت اہم ہے۔ 1998ء میں نقن یا ہو حکومت نے امریکہ کے دباؤ کو بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے یہودیوں کو ہلاک کرنے والے فلسطینیوں کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا تھا، خواہ ہلاک ہونے والے یہودی فوجی تھے یا سولین۔ اس کی واحد ممکنہ وجہ یہودی خون تھا۔ اسی نقن یا ہو حکومت اور اس سے پہلے کی حکومتوں نے فلسطینیوں کو ہلاک کرنے والے فلسطینیوں کو بلا جھجک آزاد کر دیا تھا۔ ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کو عموماً اسرائیلی سیکرٹ پولیس کے ایجنٹ تصور کیا جاتا تھا۔ جنوبی لبنان کے اسرائیلی سکورٹی زون میں بھی یہی صورت حال پائی جاتی تھی۔ اسرائیلی حکومت نے یہودی لپیڈا پرستوں کے ”یہودی خون کے تحفظ“ کے عقیدے کے تحت یہ سب روار کھا اور لبنان سے جنگ بندی کا معاہدہ نہیں کیا تھا۔ اسرائیلی یہودیوں کی اکثریت نے ہلاک ہونے والے لبنانیوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کے برعکس زخمی ہونے والے تقریباً ہر یہودی کے لیے مظاہرے شروع ہو جاتے تھے۔ اسرائیلی مظاہرین صرف یہودیوں کے جانی نقصان کی وجہ سے اسرائیل کو لبنان سے نکلنے کا کہتے تھے۔ یہودی خون اور غیر یہودی خون کے فرق کی سیاسی اہمیت کا علم بیشتر اسرائیلیوں کو تو ہے لیکن اسرائیل اور اس کی سیاست کے حوالے سے لکھنے والے تقریباً سب غیر یہودی و غیر اسرائیلی لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا ہے۔

جیسا کہ باب نمبر 1 میں ہی بتایا گیا ہے کہ ربی یوسف نے اپنے ایک مطبوعہ مضمون میں کہا کہ یہودی عیسائی گرجا گھروں کو تباہ کرنے کے قابل ابھی نہیں ہوئے اور انہیں مقبوضہ علاقے فلسطینیوں کو واپس کر دینے چاہئیں ورنہ ہونے والی جنگ میں یہودی برباد ہو جائیں گے۔ ہم نے نشاندہی کی ہے کہ جن لوگوں نے ربی یوسف کے نرم رجمان کا ڈھنڈورا پیٹا ہے، انہوں نے مغالطہ آفرینی کی ہے، کیونکہ انہوں نے ربی یوسف کے پیش نظر وجوہات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ربی یوسف نے اسرائیلی کمزوری پر زور دینے کے علاوہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر اسرائیلی اور یہودی طاقتور ہو جائیں تو انہیں بت پرستوں کے گرجا گھروں کو تباہ کر دینا چاہیے۔ اس صورت میں یہودیوں کو زیادہ نقصان پہنچنے کا خدشہ نہیں ہوگا۔ اس طرح سے ربی یوسف نے عیسائیت اور عیسائیوں کے ساتھ یہودی بنیاد پرستوں کی نفرت کو بے نقاب کر ڈالا ہے، جو کہ قدرے کم درجے میں دائیں بازو کی اسرائیلی سیاست میں بھی پائی جاتی ہے۔ اسرائیل میں عیسائیت سے نفرت اتنی زیادہ ہے کہ ریاست اسرائیل کے قیام کے چند ہی سال بعد پہلے درجے کے اسرائیلی سکولوں کی ریاضی کی کتابوں سے حج کا نشان ختم کر کے اس کی جگہ T کا دیا گیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ حج کا نشان یہودی بچوں کو مذہبی اعتبار سے ہکا بسکتا ہے۔ اس مثال سے یہودی بنیاد پرستی کا اثر نمایاں ہے۔ اگر افغانستان میں طالبان نے یہ تہذیبی کی ہوتی یا ایرانی یا چینی حکومت نے ٹھانی انقلاب کے دوران ایسا کہا ہوتا تو اس پر بہت شور مچا ہوتا۔ اس کے برعکس اسرائیلی یہودی معاشرے اور یہودیت کے حوالے سے لکھے جانے والے انگریزی زبان کے مضامین اور کتابوں میں ان باسانی دریافت ہو سکے والے حقائق کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس ایک مثال سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس قسم کی بیشتر کتابیں ناقابل اعتماد ہیں۔

باب نمبر 2 میں ہم نے عورتوں کے خلاف یہودی بنیاد پرستوں کے اقدامات کو بیان کیا ہے۔ انگریزی کتابوں میں اس حقیقت کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ انگریزی کے مصنف یہ تسلیم نہیں کرتے کہ جدید زمانے کے آغاز تک ریوں کے حکم پر بیشتر یہودی عورتوں کو ان پڑھ رکھا جاتا تھا۔ وہ لہیان اور دوسرے ملکوں میں عورتوں سے ہونے والی بدسلوکی پر تو تنقید کرتے ہیں لیکن اسرائیل میں عورتوں سے ہونے والے زیادہ برے برتاؤ کا ذکر تک نہیں کرتے۔ یہ مصنف تالمود میں عورتوں کے حوالے سے منفی احکامات پر تنقید نہیں کرتے۔ یہ لوگ اس حقیقت کی نشاندہی نہیں کرتے کہ دوسری صدی عیسوی سے لے کر مغربی یورپ میں سترہویں صدی میں یہودیوں پر جدید اثرات کے آغاز تک یہودی تاریخ میں ایک بھی اہم عورت نہیں گزری۔ (اس عرصے کے دوران عیسائیت کے عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے باوجود مغربی یورپ میں لاقعدا اہم عورتوں نے جنم لیا تھا)۔ تاگزیر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انگریزی زبانوں کے ماخذ ناقابل اعتماد ہیں۔

دوسرے باب میں ہم نے یہودی خون کے نظریے کے حوالے سے خون کی منتقلی کے سلسلے میں ہونے والی بحثوں کا نچوڑ پیش کیا ہے۔ کسی یہودی کو غیر یہودی کا خون دینا ممنوع ہے۔ یہ ممانعت خفیہ نہیں بلکہ کھلی ہے اور اسرائیلی عبرانی اخبارات میں اس پر بحثیں جاری رہتی ہیں۔ انگریزی زبان کی کتابوں میں اسرائیلی یہودی معاشرے کے حقائق نظر انداز کیے جانے کی یہ ایک اور مثال ہے۔

باب نمبر 3 میں ہم نے بحث کی ہے کہ ربی یوسف اور شااک کے پیروکار ایک دوسرے کے خلاف جادو کس طرح کرتے ہیں۔ ان دونوں ریوں میں تنازعہ کھڑا ہو جانے کے بعد یہ عمل شدت اختیار کر گیا تھا۔ اسرائیل اے اور اسرائیل بی کے درمیان جادو ایک گہرا فرق ہے۔ اسرائیل بی کے رکن، کچھ تاریخی رسوم کی پیروی میں، جادو اور سفلی علم پر یقین رکھتے ہیں۔ (عبرانی میں جادو اور سفلی علم کے موضوع پر لکھی گئیں کتابیں برسوں مقبول رہی ہیں)۔ جو لوگ جادو پر عمل کرنے کی شہرت رکھتے تھے، اسرائیلی سیاست میں عروج پر پہنچے۔ یمن یا ہو کی 1996ء کے انتخابات میں کامیابی کو کہا لائی ربی کا دوری کی جھاڑ پھونک کا نتیجہ قرار دیا گیا تھا۔ ربی کا دوری آج بھی عبرانی اخبارات میں ہالی وڈ کے ستاروں جیسی شخصیت کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ سائنسدانوں نے زلزلے کی پیش گوئی کی تو ربی کا دوری نے سمندر کی سطح کے نیچے جا کر جادوئی عمل کیا اور دعویٰ کیا کہ اس نے زلزلے کا رخ غیر یہودیوں کی طرف موڑ دیا ہے۔ اکثر اسرائیلی یہودیوں نے اس کے دعوے پر یقین کر لیا، کیونکہ مصر میں بہت شدید زلزلہ آیا تھا جبکہ اسرائیل میں ہلکا۔ انگریزی زبان کی کتابوں میں نیک یہودیوں کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے وہ سراسر جھوٹی ہے جبکہ سورج یا چاند کے سامنے کھڑے تالمودی دور کے یہودی کی جادوئی عمل کرنے والی تصویر حقیقی ہے اور ہمیں اسرائیلی یہودی معاشرے کو سمجھنے میں زیادہ مدد دیتی ہے۔ نیویارک، لندن، پیرس اور دوسرے شہروں میں رہنے والے یہودی بھی جادو پر یقین رکھتے اور اسے استعمال کرتے ہیں اس جدید زمانے میں جادو اور سفلی علم کے اسرائیلی سیاست پر گہرے اثرات کے باوجود انگریزی زبان کی تاریخ میں جادو پر یہودیوں کے ماضی اور موجودہ زمانے میں یقین پر کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی۔ محذرت خواہوں نے ان تاریخی حقائق کو چھپا کر ان تاریخی کتابوں کو

ناقابل اعتبار بنادیا ہے۔

باب نمبر 4 اور باب نمبر 5 میں ہم نے 1967ء سے اسرائیل کے زیر قبضہ چلے آ رہے علاقوں میں مذہبی آبادکاروں اور ان آبادکاروں کو جنم دینے والی تحریک کش ایہونم پر بحث کی ہے۔ ان علاقوں میں اسرائیلی بستیوں پر انگریزی زبان میں لکھنے والوں نے کافی توجہ دی ہے، تاہم دواہیے بنیادی نکات کو تقریباً مکمل طور پر فراموش کر دیا گیا ہے، جن کے بغیر اس سارے موضوع کو سمجھنا ناممکن ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آبادکاری کا محرک تھیولوجیکل ہے اور یہودی بنیاد پرستی کا اظہار ہے۔ جن ملکوں میں مسلم بنیاد پرستوں کی حکومت ہے یا حکومتیں ان کے زیر اثر ہیں، ان میں لوگوں پر عائد ذمہ داریوں کی مذہبی وجوہات کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ تاہم یہودی مذہبی آبادکاروں پر انگریزی میں ہونیوالی بحث میں یا تو مذہبی وجوہات کو عموماً مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا آباد کاروں کے بیان کردہ انجیلی حوالوں کو دہرایا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی کتاب میں دکھایا ہے کہ کچھ ناممکن مقامات پر آباد ہو جانے والے مذہبی آبادکاروں کے حقیقی محرک کا انجیل سے بہت معمولی سا تعلق ہے۔ حقیقی وجوہات کا منبع یہودی بنیاد پرستی کا ایک خصوصی آئیڈیالہ ہے۔ اس آئیڈیالے کے مطابق مسیح جلد آئے گا اور یہ کہ دنیا مسیحانہ دور میں پہنچ چکی ہے۔

ہم نے باب نمبر 4 کے آغاز میں مسیحانہ آئیڈیالوجی کو دیسے ہی پیش کیا ہے، جیسے اسے یہودی بنیاد پرست مانتے ہیں۔ یہ آئیڈیالوجی صرف یہودیوں اور عربوں (یا مسلمانوں) کے مابین نہیں بلکہ یہودیوں اور غیر یہودیوں کے مابین اختلافات کی بنیاد ہے۔ انگریزی کتابوں، مضامین اور کتابوں پر تبصروں کے مصنفین اس بنیادی عقیدے کا تذکرہ شاذ ہی کرتے ہیں، سوائے سامیت دشمنوں کے۔ یہوشافات ہارکابی کی کتاب Israel's Fateful Hour اس نکتے کی عمدہ مثال ہے۔ اس کتاب کا اصل عبرانی ایڈیشن پہلے اسرائیل میں شائع ہوا تھا۔ انگریزی ایڈیشن 1988ء میں بعد میں امریکہ میں شائع ہوا۔ امریکہ میں ہارکابی کی کتاب کو 1980ء کی دہائی کے دوران لیبر اور لیگڈ پارٹیوں کے اختلافات کے تجربے کی وجہ سے کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ایک اہم باب میں ہارکابی نے یہودی بنیاد پرستی کے کچھ اہم پہلوؤں پر بحث کی تھی اور اس تناظر میں مسیحانہ آئیڈیالوجی کی اہمیت پر روشنی ڈالی تھی۔ ہارکابی کی کتاب پر امریکی اخبارات و جرائد میں بہت سے تبصرے شائع ہوئے لیکن ایک محدود اشاعت والے ترقی پسند رسالے کے بمصر کے علاوہ کسی نے اس اہم باب کا حوالہ نہیں دیا۔ اسرائیل کے بمصرین نے اپنے تبصروں میں اس باب پر خصوصی توجہ دی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل میں تبصرہ نگاری میں فرق واضح ہے۔

یہودیوں اور غیر یہودیوں میں فرق اور اختلاف نمایاں کرنے والی مسیحانہ آئیڈیالوجی کش ایہونم اور اس کی بڑی حامی فیصلہ جیس پارٹی کے لیے بنیادی محرک عامل رہی ہے۔ اسرائیل کی تقریباً نصف آبادی کش ایہونم کی حامی ہے۔ اسرائیل سے باہر آباد یہودیوں کی کش ایہونم کو مالی امداد بھی اہمیت رکھتی ہے۔ نیو یارک اور دوسرے شہروں میں آباد اکثر آرتھوڈوکس یہودی امریکہ کے سب سے زیادہ تعداد میں شائع ہونے

و لے یہودی ہفت روزے ”جیوش پریس“ سے تحریک پاکر گمش ایسوم کی مدد کرتے ہیں۔ نیویارک شہر اور نیویارک ریاست کے سیاستدان اکثر اپنی انتخابی مہمات میں ”جیوش پریس“ کا سہارا لیتے ہیں۔ جیوش پریس کے مدیر نہ صرف سیمانٹا نیٹیلو جی کا پرچار کرتے ہیں بلکہ انہوں نے رابن کے قاتل ریگال امیر کی بھی تعریفیں کی تھیں۔

امریکی یہودیوں میں زیادہ پڑھا جانے والا اور ان پر اثر انداز ہونے والا اخبار ”نیویارک ٹائمز“ عیسائی اور مسلم بنیاد پرستی کے قومی گہرے تجزیے شائع کرتا رہتا ہے لیکن ”جیوش پریس“ کی یہودی بنیاد پرستی پر بالکل تنقید نہیں کرتا۔ نام نہاد لیبرل امریکی جرائد مثلاً نیشن اور نیویارک ریویو آف بکس، جو فلسطینی حقوق کی وکالت میں ادا رہتے چھاپتے ہیں، خود اپنے ملک میں موجود یہودی بنیاد پرستی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ امریکہ اور دوسرے ملکوں میں ان اور ان جیسے دوسرے رسائل و جرائد کے قارئین گمش ایسوم کے ایک ”مقدس معاشرے“ کو قائم کرنے کے کارکوہبرانی میں چھپنے والی کتابوں اور مضامین کو پڑھے بغیر سمجھ نہیں سکتے۔ اس مقدس معاشرے کا مرکز مقبوضہ علاقوں میں قائم یہودی بستیوں ہیں۔ فلسطینی حقوق کے استرداد کی اصولی وجہ کو سمجھے اور ایمان کیے بغیر فلسطینیوں کے حقوق کی وکالت کرنا اگر حماقت نہیں تو غیر اطمینان بخش عمل ہے۔

باب نمبر ۶ میں گولڈسٹائن قتل عام پر بحث کی گئی ہے، جس کی انگریزی اخبارات نے ناکافی کوریج کی تھی۔ اس قتل عام کے حوالے سے اسرائیلی یہودی معاشرے میں جو اختلاف رائے پیدا ہوا تھا، وہ عبرانی اخبارات اور ادب میں تو خوب نمایاں تھا لیکن انگریزی اخبارات اور ادب میں نہیں تھا۔ انگریزی اخبارات نے اس حقیقت کو بہت کم اہمیت دی کہ گولڈسٹائن نے ڈاکٹر کی حیثیت سے غیر یہودی مریضوں کا، خواہ وہ فوج کے جوان ہوں، علاج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ گولڈسٹائن نے اپنے خیالات مقدس عبرانی متون سے اخذ کیے تھے۔ انگریزی اخبارات نے لکھا کہ گولڈسٹائن ربی ماٹر کاہان کا پکا پھر وکار نہیں تھا۔ حقیقت میں گولڈسٹائن کے نظریات کی جڑیں یہودی بنیاد پرستی میں ہیں۔ ایک بالغ کی حیثیت سے گولڈسٹائن اسرائیل نقل مکانی سے پہلے ہی ”لیویو جہربی“ اور اس کے بااثر شاگرد ربی کسمرگ سے متاثر ہو چکا تھا۔ حریدہ مآں اہم اسرائیلی سیاستدانوں اور زبردفاع نے گولڈسٹائن کے جرم کے جواز دیئے۔ عبرانی اخبارات نے جن کا حوالہ ہم نے اپنی کتاب میں دیا ہے، ان سب نکات پر گہرائی تک بحث کی، لیکن انگریزی اخبارات نے زیادہ تر اسے نظر انداز کر دیا۔

ساتویں باب میں ہم نے دکھایا ہے کہ یہودی تاریخ کے سب سے طویل دور یعنی گزشتہ ۸۰۰ برسوں کے دوران موجود رہنے والی یہودی بنیاد پرستی کی خصوصیات کیا ہیں، ریاست اسرائیل کے معاصر یہودیوں نیز اسرائیل سے باہر آباد یہودیوں پر اس کے اثرات کس کس طرح پڑ رہے ہیں۔ انگریزی میں لکھنے والے پاپولر اور سکالرموہنن نے ان خصوصیات میں سے بیشتر کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہودی بنیاد پرستی کی تاریخی خصوصیات رابن کے قتل اور اس کے رد عمل سے عیاں تھیں۔ انگریزی میں یہودی بنیاد پرستی کے حوالے سے حقائق کو سمجھنے اور اس پر تنقید کے فقدان کی وجہ سے رابن کے قتل کو درست تناظر میں نہیں دیکھا جاسکا اور اس وجہ سے انگریزی تحریروں گمراہ کن تھیں۔

اس کتاب میں زیر بحث لائے گئے اہم مسائل و معاملات کو معیاری یہودی تاریخوں میں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے اولین مسئلہ جس سے یہودی تاریخ کے تیسرے دور کے بنیاد طلباء اور خصوصاً وہ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، جو یہودی مذہبی قانون اور آرموڈوکی کا علم رکھتے ہیں، یہ ہے کہ یہودی معاشرہ روادار نہیں ہے۔ خود مختار یہودی کمیونٹیوں نے مغربین کو عیسائیوں، مسلمانوں، بدھوں اور ہندوؤں سے زیادہ سزا نہیں دی ہیں۔ ہر قسم کی یہودی بنیاد پرستی کے مقدس متون میں بیان کیے گئے غیر روادارانہ رجحانات اور سرگرمیاں یہودیوں کے رویے اور سیاست پر اثر انداز رہی ہیں، خصوصاً اس صورت میں کہ جب انہیں خود مختاری حاصل تھی۔ یہودی بنیاد پرستی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تاریخی بنیادوں کو عیاں کیا جائے۔ جیسا کہ ہم نے ہنگامہ واضح کیا ہے، انگریزی میں یہودیت پر کتابیں لکھنے والے بیشتر مصنفین نے اسے نظر انداز کیا ہے۔ اپنے دورے سے متاثر بیشتر یہودی ریاست اسرائیل کے فلسطینیوں پر جبر و استبداد سے بد قسمتی سے لاپرواہ رہے ہیں یا انہوں نے اسی وقت اس کی مخالفت کی ہے جس وقت اس سے یہودیوں کو خطرات درپیش ہوئے ہیں۔ کچھ اسرائیلی یہودی دوسری ریاستوں کی طرف سے تشدد کا ہتھکنڈہ استعمال کرنے کو غیر انسانی رویہ قرار دے کر ان کی مذمت کرتے ہیں تاہم ریاست اسرائیل ایسا ہی کرے تو وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ عالمی رائے عامہ کی وجہ سے اسرائیل کے لیے تشدد کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ امریکہ میں آباد یہودی امریکہ میں مذہب اور ریاست کو الگ الگ رکھنے کی زبردست وکالت کرتے ہیں تاہم اسرائیل کے حوالے سے ان کا رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ وہ یہودی بنیاد پرستی سے متاثر یہودی مذہبی پارٹیوں کے کنٹرول میں رہنے والے اسرائیلی وزیر مذہب کے اس عمل پر تنقید نہیں کرتے بلکہ زیادہ تر اس کی حمایت ہی کرتے ہیں کہ وہ غیر یہودیوں کو اپنے بحث میں سے صرف دو فیصد حصہ دیتا ہے جبکہ اسرائیل کی آبادی میں مسلم اور عیسائی 20 فیصد ہیں۔ یہودیوں کے امتیاز کا نشانہ بننے والے غیر یہودیوں کی حمایت زیادہ تر انہی اسرائیلی اور اسرائیل سے باہر آباد یہودیوں نے کی ہے اور ان پر ہونے والے جبر و استبداد پر تنقید کی ہے، جو کہ انصاف کے جدید نظریات سے متاثر ہیں۔ یہودیت ریاست میں غیر یہودیوں کے ساتھ امتیازی سلوک پر یہودیوں کا احتجاج نہ کرنا، بلکہ اس کی حمایت کرنا، ان پر یہودی بنیاد پرستی کے شعوری اور لاشعوری اثرات کو عیاں کرتا ہے۔ ہمارا اطلاق ہے کہ یہودیت اور یہودی معاشروں میں یہودیوں کے خلاف امتیاز برتنے اور انہیں سزا نہیں دیے جانے کی تاریخی حقیقت کو چھپانے کی کوششیں غلط ہیں۔ جب بیسویں صدی کے ختم ہونے کے ساتھ یہودیوں نے بہت سے معاشروں میں اپنے مساوی تعداد والی کسی بھی اقلیت سے زیادہ طاقت حاصل کر لی ہے اور جب امریکہ نیوکلیر ہتھیاروں کی مالک ایک یہودی ریاست کا تحفظ کر رہا ہے تو یہودی تاریخ کے حوالے سے مغالطہ آفرینی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ انگریزی کتابوں میں یہودی ماضی اور حال کے غیر روادارانہ پہلوؤں کے تذکرے کی تقریباً مکمل عدم موجودگی کے باعث ہم نے اپنی کتاب میں روایتی کتابیات کی فہرست یا مضمون شامل نہیں کیا۔

یہودیوں کے نارٹل ہونے کا مسئلہ تجزیہ طلب ہے۔ بہت سی مثالوں میں یہودیوں نے دوسرے

لوگوں کی طرح اپنے لوگوں پر خود جبر و استبداد کیا ہے۔ مثال کے طور پر چین میں مسلم اور عیسائی جھوں کے ساتھ ساتھ یہودی ربیوں نے یہودی مجرموں کو ہاتھ کاٹے جانے کی سزائیں دیں۔ جس طرح پورے یورپ اور امریکی نوآبادیات میں غیر یہودی حکام مجرموں کو صلیب پر لٹکایا کرتے تھے، اسی طرح پوش لٹھو انیائی دولت مشترکہ میں ربی یہودی مجرموں کو صلیب پر لٹکوا یا کرتے تھے۔ مجرموں کو منظم انداز میں قتل کرنے کی، جس کو ربیوں نے مذہبی فریضہ قرار دیا تھا، مثال کسی دوسرے معاشرے میں نہیں ملتی۔ تاہم سسلی کے معاشرہ میں مجرموں کو ہلاک کیا جاتا تھا اور ہے۔ دوسرے ملکوں کے مورخوں نے مجرموں کی ہلاکتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کے برعکس بڑے یہودی مورخوں نے اپنی کتابوں میں ایسے واقعات کا تذکرہ نہیں کیا۔ تاہم جن سکالروں کے حوالے ہم نے اپنی کتاب میں دیئے ہیں انہوں نے دانشورانہ دیانت داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہودی مجرموں کی یہودیوں ہی کے ہاتھوں ہلاکتوں کے واقعات کو اپنی عبرانی تحریروں میں بیان کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو قارئین عبرانی پڑھ نہیں سکتے (یا جن میں یہودی تاریخ کے حوالے سے کبھی کبھی عبرانی کتابوں کا ذکر تصدیق نہیں کیا گیا) انہیں یہودی تاریخ کے اس پہلو کا درست علم نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنی کتاب میں روایتی کتابیات کی فہرست یا مضمون شامل نہیں کیا۔ ان کتابوں کے نام دوسری کتابیاتی فہرستوں میں مل سکتے ہیں۔ ہم احتیاجاً ان کے نام نہیں دے رہے۔

JEWISH FUNDAMENTALISM IN ISRAEL

ISRAEL SHAHAK & NORTON MEZVINSKY

”اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی“ اسرائیل میں نقل مکانی کرنے والے مذہبی یہودیوں کی سرگرمیوں کو آشکار کرتی ہے، کہ وہ کس طرح وہاں کی سیاست میں اپنا اثر قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس تحقیقی کتاب میں اسرائیل کے لکھاری اور انسانی حقوق کے علمبردار جناب اسرائیل شحاک اور امریکی سکالر نارٹن میزونسکی دونوں نے یہودی بنیاد پرستی کے عقیدے اور اس کے اسرائیل کی سیاست پر بڑھتے ہوئے سیاسی اثر اور طاقت کو زیر بحث لایا ہے۔

یہ کتاب اسرائیل کی نومولود ریاست میں بنیاد پرستی پر جامع تحقیق ہے۔ دونوں محققین نے تاریخ کے اوراق سے حقائق تلاش کیے ہیں کہ کیسے یہودی بنیاد پرستی کے مختلف ادوار میں اتار چڑھا آئے اور یہ کہ یہودیوں نے خود کو نمایاں کرنے اور اپنی شناخت کے لیے بنیاد پرستی کی خطرناک حدود کو چھوا۔ شحاک اور نارٹن میزونسکی نے یہ قلم بھی تلاش کیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم رابن کوئل کرنے کے پیچھے اس سزا کی روایت کیا ہے جو یہودیت سے بغاوت کرتے ہیں۔ دونوں محققین نے یہ بھی ریسرچ کی ہے کہ یہودی بنیاد پرستی جمہوریت اور انسانی مساوات کے لیے کس قدر بڑا خطرہ ہے۔ ان حقائق کو جانے بغیر مشرق وسطیٰ اور خطے میں امن کے قیام کو جاننے میں دشواری پیش آتی ہے چوں کہ یہودی بنیاد پرستی اس صورت حال میں ایک اہم حیثیت رکھتی ہے۔

اسرائیل شحاک ایک اسرائیلی دانشور ہیں۔ جو یروشلم میں چالیس سال تک رہائش پذیر رہے۔ وہ کیمسٹری کے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں اور انسانی حقوق کے معروف علمبردار۔ وہ دو عالمی شہرت یافتہ کتابوں ”یہودی تاریخ“ یہودیت اور اس کے کھلے راز“ اور ”اسرائیل کی خارجہ پالیسی و نیکیٹر“ کے مصنف ہیں۔

”شحاک ایک عظیم مفکر ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں اور کوئی ان سے بڑھ کر نہیں“ (گورے وڈال)

”شحاک مشرق وسطیٰ کی عصری تاریخ کا ایک شاندار انسان ہے“ (ایڈورڈ سعید)

نارٹن میزونسکی امریکا میں کنٹیکٹ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر ہیں۔ اور وہ دنیا بھر میں مشرق وسطیٰ، عرب۔ اسرائیل تعلقات اور صیہونیت پر ایک ماہر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔

